

کشف المحجوب

اور

اکیسویں صدی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

کشف المحجوب اور اکیسویں صدی	نام کتاب:
پروفیسر ڈاکٹر محمد امین عازم بیگ قادری	تصنیف:
صفر المظفر 1438ھ نومبر 2016ء	تاریخ اشاعت:
فیصل ایوب قادری	کمپوزنگ:
48	صفحات:
جیلانی اینڈ کمپنی	ناشر:
1100	تعداد:
70/- روپے	قیمت:

پبلشر

جیلانی اینڈ کمپنی

زیر مسلم مسجد بیرون لوہاری گیٹ لاہور

موبائل نمبر: 0324-4007011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعارف مصنف

محمد امین عازم بیگ قادری یکم جنوری 1959ء کو چیچہ وطنی میں پیدا ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے انگریزی، عربی و ایل ایل بی کیا اور بہاؤ الدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے ایم اے اسلامیات کیا۔ 2010ء میں پنجاب یونیورسٹی سے عربی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ 1984ء سے تاحال محکمہ تعلیم میں انگریزی کے پرفیسر کی حیثیت سے فرائض منصبی سرانجام دے رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں نہ صرف اردو اور انگریزی ادب سے بلکہ فارسی و عربی ادب سے بھی گہرا گہاؤ رکھتے ہیں۔ اور تصوف کا بھی عمیق مطالعہ کیا ہے۔ اسی محبت میں پی ایچ ڈی کیلئے اُن کا موضوع انتخاب ”صوفی ادب“ تھا۔ مصنف کا شعری مجموعہ ”اے غوث مرے“ جو کہ زیر طبع ہے، میں انہوں نے زندگی کے معاشرتی، سیاسی، اخلاقی اور علمی پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔

اوائل عمر میں قدوۃ الاولیاء حضرت سید محمد انور جیلانی رضی اللہ عنہ، جو کہ سلسلہ قادریہ فاضلیہ کے جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں، کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے۔ جبکہ اگست ۲۰۰۸ء میں پیکرِ حلم و لطافت حضرت پیرزادہ علی محمد صابری مدظلہ نے انہیں سلسلہ عالیہ قادریہ منوریہ، چشتیہ صابریہ، چشتیہ نظامیہ، نقشبندیہ، اور سہروردیہ میں خلافت و اجازت سے نوازا۔ اسی طرح سے ۲۰۱۰ء میں سید عالی برکات خواجہ غلام دستگیر شاہ قادری فاضلی دام برکاتہ نے انہیں قادریہ فاضلیہ کے علاوہ متعدد سلاسل طریقت میں خلافت و اجازت سے مشرف فرمایا۔

محمد عارف ہاشمی قادری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام ادیانِ عالم میں سے اسلام وہ واحد دین ہے۔ جس نے اپنے عین وقت وُرود پر شعوری طور پر اپنی کلّیت، اکمال اور اتمام کا ابدی دعویٰ کیا۔ ارشاد ہوا:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا^۱

”آج میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو درجہ کمال تک پہنچا دیا اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور آپ کے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمالیا۔“ [1]

اور سید الانبیاء علیہ السلام کی بعثتِ عظیمہ کی سرمدیتِ قاطعہ کو واضح کرتے ہوئے فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
”اور ہم نے آپ کو بلا تخصیص سب لوگوں کی طرف بشارت و نذارت کے لیے بھیجا“ [2]

پھر اس آفاقیتِ لایزال کی توجیہ و حکمت اور تائید و تقویت یوں فرمائی:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢١٠﴾

”اور ہم نے آپ کو ہی تمام جہانوں کے لیے سراسر رحمت بنا کر بھیجا“ [3]

اس ہمہ گیریت کا دعویٰ محض ہوا و تجوّف پر نہیں بلکہ انسان و کائنات کے مابین موجود ربطِ فعال کی، جو کہ رونق و تحریکِ حیات ہے، ٹھوس اور امر بنیاد پر کیا گیا اور ہر ذی شعور اور ذہنی طور پر مستقیم الزاویہ انسان پر واضح کر دیا کہ:

وَلَا رَاطِبٍ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾
 ”کوئی ایسا خشک و تر نہیں ہے جو اس بیان کر دینے والی کتاب میں
 نہیں ہے۔“ [4]

اتمامِ حجت کی اس قطعیتِ باہرہ اور کلیتِ ظاہرہ پر رسالتِ سید المرسلین ﷺ اور
 دینِ حیاتِ کائنات کے دیگر تمام ادیان و اہلِ عوام پر حقِ تام کی وضاحت فرمادی کہ:
 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
 الدِّينِ كُلِّهِ

”اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو ہدایت اور دینِ
 حق اس لیے دے کر بھیجا کہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر
 دے“ [5]

غلبہٴ دینِ اسلام کو غلبہٴ الہی قرار دینے کی متعدد حکمتیں اور وجوہات ہیں۔ جن میں
 سے ایک جامع حکمت و وجہ یہ ہے کہ اسلام وہ دینِ حیات ہے جو امور و معاملاتِ
 ظاہر و باطن کی تہذیب و تدبیر ایسے اوامر و نواہی مترتبہ کے ذریعے سے کرتا ہے کہ انسان
 کے ظاہری اور باطنی روابط کا ظہور ایسے عملی نظام کی صورت میں ہوتا ہے کہ انسان اور
 کائنات، فرد اور معاشرہ، قوم اور اقوام کے مابین باہمی رشتوں میں حیاتِ آفرین و حسن
 آماج توازن قائم ہو جاتا ہے، اور یہی وہ توازن ہے جو انفرادی و اجتماعی، معاشرتی و
 معاشی، عمرانی و سیاسی، قومی و بین الاقوامی، ظاہری و باطنی، سائنسی و ماورائی سطحوں پر تسلسل
 حیات اور انبثاقِ زندگی کا کفیل ہے، جس سے تخلیق کو قیام، تحریک کو دوام اور اقدارِ مثبتہ کو
 مقام ملتا ہے، اور انسانیتِ سنیت کی اس معراج پر پہنچ جاتی ہے جہاں وہ رسولِ انسانیت
 آماج ﷺ کی اس حدیث کا مصداق بنتا ہے:

★ إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ ★ [6]

”جب فقر کمال کو پہنچ گیا تو وہی اللہ ہے۔“

اسی مرتبہ علیا کی توضیح و تائید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر مختلف انداز میں فرمائی۔ [7]

مگر اس منہاج پر عامۃ الناس کی تہذیب و تربیت کے اہم ترین اور دشوار ترین کام کو خلائے محض میں نہیں چھوڑا گیا بلکہ نبی صاحب المعراج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے علمائے راخنین ”اہل ذکر“ کو تفویض کیا گیا۔ لہذا حکم دیا گیا کہ:

فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

”سو اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو“ [8]

کیونکہ یہی اہل ذکر علماء ”وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ“ [9]، درجہ نبوت سے ”اقرب“ [10]، ”افضل الناس“ [11] اور صاحب ”العلم باللہ“ [12] ہیں۔ اور علم کی اسی سطح مرتفع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

★ عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ★

”میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں“ [13]

پھر اس اعزاز و تقسیم کے ساتھ ایک بشارت ابدی و حتمی سے بھی مشرف فرمایا کہ:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٠٦﴾

”سنو! اللہ کے ان دوستوں کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے“ [14]

دستارِ نیابتِ نبویہ سے آراستہ، تاجِ خلافتِ الہیہ سے پیراستہ، وسیع القلب، کشادہ

آفاق اولیائے کرام کی یہ نورانی جماعت بامرِ ربِّ العالمین:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ

”اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے

اور اچھی بات کا حکم دے اور بُری سے منع کرے، [15]

قلوبِ عالمیاں کے دبیز تہ دارِ ظلمت کدوں کو اسلام کے نورِ مُسْتَبِیْر اور فیضانِ سراجِ منیر عَلَیْہِ الصَّلَاۃُ وَالسَّلَام کی ترسیل کے لیے اقصائے عالم میں آفتابِ حیات بخش بن کر پھیل گئی اور خطہ ہائے ارضی کو اپنے نورِ فیضان سے منور کر دیا۔ برکاتِ عظیمہ کی امین یہ جماعت سلسلہ در سلسلہ آج تک مخلوقِ خدا کے دلوں کو قرآن و سنت کے حقیقی نسیض سے سیراب کر رہی ہے اور تا ابد اپنے اس کارِ خیرِ عظیم میں مشغول رہے گی۔

اس گروہِ قدسی کا فریضہ اولین تزکیہ نفس، تعلیمِ کتاب و حکمت اور تعلیمِ باطن ہے۔ اس لیے کہ جس مسندِ تبلیغ و ارشاد پر انہیں متمکن کیا گیا وہ اسی بات کی متقاضی ہے کہ نابین رسولِ کائنات صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہونے کی بدولت وہی عظیم کام انجام دیں جو خود حضور عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دیتے رہے۔ صرف اسی صورت میں وہ اس اعزاز و تفعیم کے مستحق قرار پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولِ انور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عطا فرمائی ہے۔ قرآنِ عظیم میں سرتاجِ انبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے منصبِ عالی کی وضاحت میں ارشادِ بانی ہے:

کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رُسُلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۱۵﴾

”جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک عظیم رسول

بھیجا جو کہ تم پر ہماری آیتوں کو پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں

کتاب و حکمت کا علم دیتا ہے اور وہ کچھ بھی تعلیم کرتا ہے جو تم ہرگز نہ

جانتے تھے، [16]

قرآنِ مقدس کی مذکورہ بالا وضاحتِ متینہ کے مطابق حضورِ سیدِ عالم و

عالمیان صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا منصبِ جلیل مندرجہ ذیل پانچ فرائض کا متقاضی ہے:

① — تلاوتِ آیاتِ الہیہ

- ② — تزکیہ نفوس
 ③ — تعلیم کتاب
 ④ — تعلیم حکمت
 ⑤ — تعلیم غیر معلوم

یہ وہ فرائضِ خمسہ ہیں کہ جن کی بطریقِ احسن انجام دہی سے روحِ دینِ اسلام کو فروغ اور مقاصدِ اسلامیہ کو اوجِ تسلسل اور مقبولانِ بارگاہِ ایزدی کو ہمیشہ سے عروج حاصل رہا۔ حالات و واقعاتِ عالم کبھی بھی آغوشِ جمود میں آسودہ نہیں رہے بلکہ گہوارہٴ تغیرات میں ہر عہد میں کروٹوں سے دو چار اور رخ بدل دینے والے لطمہ انچوں کا شکار رہے۔ مگر اسلام کے ان ابطالِ حیات پرور نے مصافِ زندگی میں ایسے جواں ہمت تربیت یافتگان مہیا کیے جنہوں نے بصیرتِ افر و زفتوت اور جلابخشِ محبت سے ہر نو آمدہ مسئلے، ہر معمہ حیات کو ایسے احسن طریق سے حل کیا کہ اسلامیانِ عالم تسخیرِ کائنات کی ان انتہاؤں کو پہنچے کہ عالمِ رنگ و بو ابھی تک ورطہٴ حیرت میں گم اور جواب سے قاصر ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ ایسی تہذیب و تمدن کی شکل میں نمودار ہوا کہ جس میں ظاہری اور باطنی طور پر اقدارِ حیات کا امتزاج ایسے مثبت انداز میں ہوا کہ انسانی رویوں اور کائناتی تناظرات میں جذباتی تنوعات کے مابین حسنِ اعتدال قائم رہا۔ اس پاکیزہ و معتدل ماحول میں ایسی تخلیق انگیز فضا کو سیطرہٴ حاصل ہوئی کہ ان نفوسِ قدسیہ نے انسانوں کی بھرپور رہنمائی اور دائمی ہدایت کے لیے اپنے نورانی شاہکاروں سے اہلِ علم کے قلوب کو منور رکھنے کا فیصلہ کیا تا کہ اپنے فرائضِ خمسہ کی تاثیر کو اپنے عہد اور اپنے عہد سے ماوراء پہنچائیں۔ انہیں نورانی شاہکاروں میں سے ایک عہد ساز شاہکار **کشف المحجوب** ہے جسے اسلام کے بطلِ جلیل، عہدِ آفرین، شاعرِ بحرِ معرفت، امامِ سید ابوالحسنِ جلالی علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش رَضِیَ اللہُ عَنْہُ نے تخلیق فرمایا۔

یہ اس خاقانِ شورِ عرفان و حقیقت، سلطانِ ملک و لایت، برہانِ علم و حکمت، مجاہدِ حق و طریقت، فرزندِ رسولِ انام علیہ الطیب الصلوٰۃ والتسلیمات کا اسمِ نور افشاں ہے کہ دامانِ لسانِ جس کی توصیف سے عاجز اور گفتارِ جس کی مدح و تعریف سے قاصر ہے اور کیوں نہ ہو! یہ وہ مردِ مومن ہے جس نے خطہٴ برصغیر میں، جو کہ مردمِ خیزی میں سر تاجِ عالم ہے، اس وقت اسلام کا دیپک روشن کیا جب ہر طرف کفر و شرک، بت پرستی و صنمِ مستی، اور ہوس رانی و نیرنگِ نفسانی کی ظلماتِ دل کے ہر تار پر رقصاں اور ذہن کے ہر گوشہ پر حکمران تھیں۔ اس مردِ حیاتِ آماج نے اس دیپک کو اس قرینے اور دوام سے روشن کیا کہ چراغ سے چراغ جلتا گیا یہاں تک کہ برصغیرِ پاک و ہند نورِ اسلام سے آج تک اقوامِ عالم میں ستاروں کے درمیان چاند کی مانند جگمگا رہا ہے۔ داتا حضور رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کا فیضانِ ہدایت نہ کبھی منقطع ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ **کشف المحجوب** کے تندرست مطالعہ سے یہ بات روزِ روشن کی طرح منکشف ہو جاتی ہے۔ کہ سید علی ہجویری قدس سرہ نہایت ہی جاندار، بغایت قوی و توانا اور انتہائی متحرک و محرک شخصیت کے حامل تھے جو کہ استادِ قابل کی لیاقت، مرشدِ کامل کی صداقت، مردِ حقانی کی عدالت، عارفِ ربانی کی لطافت، ولی اکبر کی رصانت، دُرُویشِ ابہر کی وجاہت، عمرتِ رسول عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ الصَّلَاۃُ وَاٰلِہٖ السَّلَام کی شرافت، دامانِ بتول عَلَیْہَا السَّلَام کی نجابت اور حیدرِ کرار عَلَیْہِ السَّلَام کی فتوت و بطولت سے مرکب تھی۔ ان کے پختہ استدلال کے مقابل فلسفی کی موشگافیاں اور کلامی کی دقتِ شناسیاں سب ہیچ۔ طوفانِ پیچاں اور طغیانِ سرگرداں **کشف المحجوب** کے ایک حباب سے ترساں۔ اور حق یہ ہے کہ داتا حضور رضی اللہ عنہ سے قبل یا ان کے بعد شانِ تصوف کے حامل کسی بھی صدرِ نورانی سے ایسی تحریر کا انشراح نہ ہوا جسے **کشف المحجوب** پر بدیہی تفوق حاصل ہو۔

خزینہٴ علم و عرفان **کشف المحجوب** کی تخلیق آج سے تقریباً نو سو سال پہلے

ہوئی۔ مگر یہ ایسے ہمہ گیر اصولوں اور آفاقی قواعد پر مبنی ہے کہ آج جب کہ انسان متموج صدیوں کو عبور کرتا ہوا سحر انگیز اکیسویں صدی عیسوی اور طلسم دامان پندرھویں صدی ہجری کے گرداب ہائے غلطاں میں داخل ہو چکا ہے، اس کی اہمیت پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ بنیادی وجہ وہ تقلباتِ زمانی ہیں جن سے تغیراتِ مکانی وقوع پذیر ہوئے؛ جن کی نحوست سے دنیائے اسلام معاشرتی، معاشی، سیاسی اور ملّی ادبار اور نیتجتاً جغرافیائی تقسیمات اور اندرونی و بیرونی انقلابات سے نہرِ آزمائے ہوئی۔ قوتِ کفر و شرک شروع سے ہی سلطنتِ اسلامیہ میں کشاکش و خلفشار پیدا کرنے کیلئے سرگرم عمل رہیں۔ مگر اسلامیانِ عالم کبھی بھی مراکزِ رشد و ہدایت ”خانقاہانِ مردانِ حق“ سے دور نہ ہوئے۔ لہذا ایمان سے قلوب معمور اور گرمیِ دین سے ذہن مسحور رہے۔ محبِ السِ اولیائے کرام نے عشقِ رسول ﷺ کی جوت دلوں میں جگائے رکھی اور اس کے تحت مسلمانانِ عالم کامیابی کے ساتھ مقاصدِ اسلامیہ کے حصول میں زندہ تگ و دو میں مصروفِ عمل رہے۔ اس عالم میں پوری دنیا پر ایک ہزار سال سے بھی زیادہ عرصے تک قوتِ عظمیٰ (Super power) کے طور پر حکمران رہے؛ بہت و کشادہ جہان کے مالک اور سلطانِ حل و عقدِ عالم کے بختاور رہے؛ ان کی سیطرہ ہر اقلیم پر مسلط اور ان کی حکومت ہر ذی روح کو مسلّم رہی۔ دنیا امن و امان کا گہوارہ، اوج و ترقیِ انسانی کا مسکن، حریت و آزادی کا ایوان اور صنعت و حرفت کا استھان تھی۔ اللہ اور اس کے رسولِ اعظم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے منشائے اعلیٰ سے طوعاً و کرہاً سب مغلوب تھے۔

اس اوج و ترقی کے ساتھ عالمِ اسلام کی صفوفِ تنظیم میں مخالف عناصر بھی کارگر رہے۔ جس کی وجہ سے امتِ اسلامیہ اندرونی و بیرونی کشاکش سے دوچار رہی۔ کئی فرقہ ہائے ضالہ نے جنم لیا جو باعثِ تزلزل ہوئے، حکمرانوں کا تساہل، عوام کا تغافل اور باہمی تلافی کئی گل کھلاتا رہا۔ وحدتِ ملت کا شیرازہ کئی مرتبہ بکھرنے کو آیا، مگر خانقاہ نے اپنا ثابت

کردار ایسی حقیقت شناسی کے ساتھ ادا کیا کہ شیرازہ بندی کا تسلسل ٹوٹنے نہ پایا۔ مگر اٹھارویں صدی عیسوی اور بارہویں صدی ہجری کے ابتدائی عشرات میں کفر و شرک کی قوتوں نے ایک نئی، توانا اور جاندار کروٹ لی۔ برطانیہ اس محرک سازش و ریشہ دوانی کی آماج گاہ بنا، اس سازش کا نکتہ محوری یہ ٹھہرا کہ اسلامیانِ عالم کے درمیان ایسے موثر علمائے سوء تلاش کئے جائیں جو عوام الناس کو بنام شرک خانقاہوں اور مزاراتِ اولیاء سے دور کریں تاکہ دلوں سے آتشِ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام، جو کہ اصل ایمان اور وجہِ فلاحِ اسلامیان ہے، فرو ہو۔ جس کا لازمی نتیجہ مسلمانوں کے باہمی افتراق، نظریاتی آویزش اور مغلوبیت و عبودیت کی صورت میں برآمد ہوگا۔ حسبِ منشا و مقصود مسلمانوں کے اندر سے مطلوبہ تنفس تلاش کر لئے گئے [17] اور انہوں نے انگریز نگرانی کے تحت اس تنظیم سے کام کیا کہ اہل اسلام پر سقوط و زوال مسلط ہو گیا۔ وحدتِ اسلامیہ کا شیرازہ چھوٹے چھوٹے غیر موثر جغرافیائی بخروں میں منتشر ہو گیا۔ مسلمانانِ عالم کو افلاس و ادبار اور اندرونی و بیرونی خلفشار نے محیط کر لیا اور یہ احاطہ آج تک اس لئے نہ ٹوٹ سکا کہ مخالفین اسلام کی تربیت یافتہ وہ فتنہ انگیز قوتیں بڑے منظم انداز میں سرگرم عمل ہیں۔ لہذا مسلمانانِ عالم انہیں حالات و اوضاع میں غلطان و پریشان اکیسویں صدی میں داخل ہوئے ہیں۔

ان اوضاع و احوال کی منجھار میں نشاۃِ اسلامیہ کیلئے انتہائی اہم ہے کہ:

اولاً: مراکزِ علم و عرفان اور محاورِ رشد و ہدایت کی طرف جذبہ و آہنگِ نو کے ساتھ رجوع کیا جائے اور قلوب کو اُسی شمعِ عشقِ رسول ﷺ سے منور کیا جائے جو صحتِ عقائدِ دینیہ اور عینِ ایمان ہے۔

ثانیاً: گذشتہ دو صدیوں کے دوران میں عالمِ جدید جن قومی اور بین الاقوامی تقلباتِ زمانی اور تغیراتِ مکانی، سائنسی اور ٹیکنالوجیکل انقلابات اور ان سے پیدا شدہ اثرات اور حالات و واقعات سے گزرا اور گزر رہا ہے۔ ان کا

معاشرتی و معاشی، انفرادی و اجتماعی، عمرانی و سیاسی اور قومی و بین الاقوامی تناظرات میں حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے۔

ناشاً: اس حقیقت پسندانہ جائزے میں تحسنیات و تقبیحات اور ترجیحات و تردیدات کا معیار قرآن و سنت اور آثارِ علمائے راسخین اہل ذکر کو بنایا جائے۔

رابعاً: بوقتِ معیار سازی وسیع مشربی کارویہ اپنایا جائے اور نظریاتی تعصبات، گروہی اشتعالات، اور تقسیم کار عصبیات کو خیر باد کہہ کر وحدتِ ملت کا علم بلند کیا جائے۔

خامساً: وحدتِ ملت کے اس علم کو لہراتے ہوئے اکنافِ عالم میں پھیلا یا جائے تاکہ چشمہ ہائے رشد و ہدایت کی سیرابی عام ہو اور بین الاقوامی سطح پر امن و سلامتی، اخوت و مروت اور حریت و آزادی کی فضا میں وحدتِ انسانی انجام پائے۔

ان پانچ بنیادی قواعد کے زیرِ فکر اقوامِ عالم کے محمول گوشوں سے نقاب کشائی ہوگی اور موجود و معدوم کی آگہی بھی حاصل ہوگی اور یہی وہ آگہی ہے جسے فراستِ مومن سے تعبیر کیا گیا۔ [18] اس مقصد کے حصول کیلئے قرآن و سنت اور ان کے حقیقی ترجمان آثارِ اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم کا مطالعہ اور اجتہادی بصیرت کے ساتھ ان کی فہم و تفہیم ہمارا اولین فریضہ ہے۔ اس لئے کہ فسادِ تشعب کی اصلاح کیلئے جب تک جمع کی طرف رجوع نہ کیا جائے گا ازلہ تفرقہ اور تنظیم کی صورت پیدا نہ ہوگی۔ کیونکہ تشعب فعلِ انسانی اور جمع فعلِ الہی ہے اور جب تک فعلِ انسانی فعلِ الہی کے حکم و قابو میں نہ ہوگا ترتیب و تہذیب اور تحسین و تمکین سے معڑی رہے گا، بایں وجہ فساد و فساد پھیلتا جائے گا۔

یہ محض نظریاتی یا فلسفیانہ موشگافی نہیں ہے بلکہ اقوامِ عالم پر سیرتِ اسلامیہ کے ہزار سال اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ گزشتہ پچیس سالوں سے سیرتِ مغرب کا شیرازہ جس طرح خود بخود بکھرنا شروع ہوا ہے اور تمام شعبہ ہائے حیات تنزلِ آمادہ ہو چکے ہیں۔

حالانکہ مغربی سیرت کو ابھی بمشکل سوسال ہوئے ہیں اس سے بھی اسی امر کی گواہی ملتی ہے کہ فعلِ انسانی صرف اور صرف فعلِ الہی کے ماتحت ہی مستقیم و مقیم ہوتا ہے۔ مغربی سیرت کی وجہ بذاتہ حرمانِ جمع اور دنیائے اسلام کا مخصوص حالات میں من حیث القوم جمع سے مکمل محرومی تھی۔ جب تشعب و جمع کے مابین اجتماعی طور پر افتراق و بعد واقع ہو گیا تو داعیانِ مادّہ تشعبِ مقیم کے باوجود غالب آ گئے کیونکہ عالمِ اسلام کو عادتِ مادّہ نہ تھی۔ اور اب اگر سیرتِ مغرب کا طلسم ٹوٹنا شروع ہوا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ عالمِ اسلام نے جمع کی طرف رجوع کیا ہے بلکہ اس سبب سے کہ محض مادہ پر استوار تشعب کے اپنے اندر معاشرتی و معاشی، سیاسی و اجتماعی اور قومی و بین الاقوامی برائیاں موجود تھیں اور اس پر صدیوں میں سمیٹے ہوئے اسلامی اثرات و اقدار کا معظم حصہ جب زائل ہو گیا اور مغرب اپنی خالص حیوانیت میں نمودار ٹھہرا تو مختلف شعبہ ہائے حیات میں رچی بسی برائیوں کا، جو کہ ان کی اصل تھیں، تصادم ہو گیا۔ جس کی بناء پر مغربی سیرت کا شیرازہ خود سے خود بکھرنے لگا۔ مغربی تہذیب و تمدن اور غلبہ و سلطانِ مادہ کے ایوانوں سے اٹھے؛ یہیں پر ٹھہرے رہے؛ اور یہیں سے سقوطِ آمادہ ہوئے اور یہی ان کا حتمی مقدر تھا۔ اور ہر اس تہذیب و تمدن اور غلبہ و سلطان کا مقدر ہوتا ہے جو استقامتِ فعلِ الہی سے عاری ہو۔

تاریخِ سیرتِ مغرب کے عمیق دیاندارانہ اور حقیقت پسندانہ مطالعہ سے یہ بات اجاگر ہوتی ہے کہ مغربی معاشرہ اپنی اصل کے اعتبار سے رجعت پسندانہ حیوانی معاشرہ تھا۔ جب اسے سیرت حاصل ہوئی تو اس نے چار خصوصِ حیوانی رویوں کو رواج دیا:

① — ارہائیت: (Terrorism)

② — استعماریت: (Imperialism)

③ — استبدادیت: (Tyrannical despotism)

④ — تشددیت: (Violence-mania)

ان عوامل اربعہ کی آغوش میں جو مغربی تہذیب و تمدن پروان چڑھی، اس کا قوام و حشت و بربریت، فساد و خونریزی، اضطراب و بے صبری، متنوع اسلحہ سازی کی توفیر، جوہری اسلحہ کی توسیع و تکثیر، ترہیب و تعصب، جنسیت پرستی، نفسانیت شعاری اور ریاستی ارباب و انکار سے تیار و رائج ہوا۔ اس کا لازمی نتیجہ بین الاقوامی سطح پر معاشرتی، معاشی اور سیاسی افراتفری، عالمگیر بے چینی، دیگر ممالک اور اقوام کے حق خود ارادیت اور اقتدار اعلیٰ کے استحقاق کی پامالی اور ان کا ہمہ رنگ استحصال، ملکی بین الاقوامی سرحدوں کا عدم احترام، اپنے مقاصد مذمومہ کیلئے اقوام متحدہ کے اداروں کا استعمال اور انفرادی و اجتماعی امن و سلامتی کیلئے گونا گوں خطرات کی شکل میں نکلا۔ دو عظیم جنگیں، ایک ہی خمیر سے مرکب دو بڑی عالمی قوتوں (Super Powers) کی باہمی کشاکش اور ان کے درمیان پسے والے ممالک اور بایں وجود دنیا بھر میں ادا بار و افلاس اور پسماندگی و مفلوک الحالی کا دور دورہ، بین الاقوامی سطح پر اسلحہ سازی کی بدترین دوڑ، ویت نام، افغانستان اور عراق پر خود غرضانہ عصبیت زدہ، متحدہ خون آشام اربابی امریکی یلغاریں اور اس کے رد عمل میں پیدا شدہ موجودہ عالمی مناظر اس تلخ حقیقت پر دال ہیں۔ اقبال نے سچ کہا:

جدا ہودیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چسنگیزی [19]

مغربی تہذیب و تمدن کا ایک دوسرا پہلو سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے اوج کا نمائندہ ہے اور اس حقیقت سے انکار محض باعثِ پسماندگی ہوگا۔ اس لئے کہ جب مغرب کی بے خدا تہذیب نکتہ عروج کی طرف مائل ہونا شروع ہوئی مسلمان سائنسدان نظریاتی کام پایہ تکمیل تک پہنچا چکے تھے اور تجرباتی دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ مگر مسلم تنزل اور معسر بنی سیرت کے بعد لامحالہ تجرباتی کام مغربی سائنسدانوں نے ہی پایہ انجام کو پہنچایا۔ یہ مغربی سائنسدان وہی تھے جن کی تربیت مسلم سائنسدانوں کے ہاتھوں اور مسلم تہذیب کے تحت ہوئی تھی۔ مغربی سیرت کے ساتھ مسلم سائنسی شاہکاروں کو مغرب میں منتقل کر لیا

گیا؛ مسلمانوں کی متابعت میں تجربہ گاہیں قائم ہوئیں؛ اور سائنسی ترقی تحسراتی راہ پر گامزن ہوئی۔ مگر اس ترقی میں صرف مغربی سائنسدانوں کا حصہ نہیں بلکہ یہ دنیا بھر کے سائنسدانوں کے عملی کردار کا نتیجہ ہے۔ ہاں البتہ اس ترقی کے ثمرات سے استفادہ سب سے بڑھ کر کرنے والا صرف مغرب ہے۔ مگر اس پہلو کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ مغرب نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھی اپنے مقاصدِ سیطرائی کیلئے دہشت انگیزانہ اور استحصالیانہ استعمال کیا۔ جس کی بناء پر کمزور اقوام پر عرصہ حیات تنگ سے تنگ تر ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی اور اربابیت عالمی تمدن کا جزو لاینفک بن چکی ہے اور امریکہ اس کے فعال نمائندہ اور ترجمانِ اکبر کی واضح ترین صورت میں اقوامِ عالم کے سامنے ہے۔

ان اوضاع و حالات کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے اقوامِ عالم کو بالعموم اور ملتِ اسلامیہ کو بالخصوص ایسی حکمتِ عملی اختیار کرنا ہوگی جس سے عالمی سطح پر فساد کا ازالہ ہو، امن و امان کا دور دورہ ہو اور سائنس و ٹیکنالوجی کے ثمرات سے سب تاحد امکان یکساں طور پر استفادہ کر سکیں۔ اور رفعِ فساد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسانِ تشعیب سے جمع کی طرف نہیں آتا۔ بالفاظِ دیگر جب تک تشعیبِ جمع کے ماتحت رہتے ہوئے میدانِ حیات میں عمل پیرا نہ ہوگی فلاحِ انسانی کی کُلی اور حتمی صورت پیدا نہ ہوگی۔ قرآن و سنت اور آثارِ اولیائے کرام چونکہ قطعی طور پر جمع کے علمبردار ہیں صرف انہیں کا فکر انگیز اور مجتہدانہ مطالعہ و تعمیل جدید انسان کو نجات و فلاح سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں آثارِ اولیائے کرام رضی اللہ عنہم میں سے **کشف المحجوب** اکیسویں صدی کے انسان کیلئے سب سے بڑھ کر مفید و ممد اور یاد و مددگار ہے۔ یہ اس لئے کہ **کشف**

المحجوب کا تعلق عملی زندگی سے براہِ راست ہے؛ جمع کو تشعیب پر جاری و ساری کرنے سے متعلق ان آداب و سُبُل کی سیاحتی کا عملی نصاب روشن ضمیر انسانِ حاضر کے

سامنے رکھتی ہے کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہر شعبہ حیاتِ تازہ میں تکمیلِ انسانی کے زریں مراحل کو طے اور مقاصد و مراداتِ نو شگفتہ کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مسائلِ نو واردہ کی جس چکی میں آج کا انسان پس رہا ہے **کشف المحجوب** کے حل کیلئے برہانی اشارات اور نورانی اقدامات تجویز کرتی ہے۔

موجودہ مسائل کا صحت مندانہ جائزہ لینے کیلئے ضروری ہے کہ موجودہ آبادیاتی اور معاشی حالات پر تنقیدی نگاہ ڈالی جائے۔ اس لیے کہ آج عالمِ انسانیت شدید آبادیاتی بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ جس کی وجہ آبادی میں تیزی سے ہوتا ہوا اضافہ اور اس کی وجہ سے زرعی زمین پر بارِ اقامت سے پیدا شدہ مسائل، دیہات سے شہر، پھر ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف نقل مکانی کا رجحان اور معاشرتی عدم استحکام، پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پیداواری اضافہ اور روایتی پیشوں کی اِزا حت سے درپیش مسائل ہیں۔ [20] ان حالات میں انسانی معاشرے کو سب سے اہم درپیش امتحان یہ ہے کہ کس طرح سے قوتِ آبادی کے تقاضوں کو قوتِ فنیات (Power of technology) سے پورا کیا جائے جب کہ مراکزِ فنیات کے مالک ممالک اور انفجارِ سکانی (Population explosion) کے شکار ممالک کے درمیان آبادیاتی انفصال واقع ہے۔ انفجارِ فنیات (Techonology explosion) ان معاشروں میں وقوع پذیر ہو رہا ہے جو معاشی اعتبار سے ترقی یافتہ ہیں اور جہاں آبادی میں اضافہ کی شرح بہت کم ہے۔ مگر انفجارِ سکانی کا شکار وہ علاقے ہوئے ہیں جہاں فنیاتی ذرائع محدود ہیں، سائنسدانوں اور تربیت یافتہ کارگزاروں کا فقدان ہے اور تحقیق و ترقی پر ہونے والے اخراجات ناکافی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں فنیاتی انقلاب کو نظر یاتی، مذہبی اور معاشرتی بنیاد پر قبول کرنے کی صلاحیت بھی نسبتاً کم ہے [21]۔ ان مزاحمتوں میں فنیاتی اعتبار سے ترقی یافتہ اقوام کی طرف سے پسماندہ اقوام کو فنیاتی سہولتوں کی عدم منتقلی،

ترقی یافتہ ممالک میں غیر ملکی متلاشیانِ روزگار کچھلاف قائم کردہ گونا گوں امتیازات [22] اور اس بنا پر امنڈنے والی سیاسی و معاشرتی کشاکشوں اور عدم توازن نے مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اکیسویں صدی میں حیاتیاتی و فنیاتی انقلاب (Biotechnological Revolution) سے سیاسی و معاشرتی، عمرانی و معاشی اور قومی و بین الاقوامی سطح پر ان مسائل میں مزید شدت اور اضافے کی قوی گنجائش نظر آ رہی ہے [23]؛ اور ان کے اثرات کے ماتحت دنیا بھر میں متنوع تبدیلیاں متوقع ہیں، یہاں تک کہ بذاتِ خود قومی ریاست کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہونے کا امکان ہے۔ [24] کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی تعمیم اور جدید ابلاغیات کے زیر اثر پہلے ہی کئی مقامات پر مختلف تہذیبیں اور تمدن غلط ملط ہو چکے ہیں اور مذکورہ بالا حالات میں اگر قومی و بین الاقوامی سطح پر ہوشمندی اور فراست کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو اس تہذیبی تصادم میں جس پر ہنٹنگٹن (Huntington) نے طویل بحث کی ہے [25] کسی تحت الحیوانی تہذیب کی فتح کا از سر نو اندیشہ ہے۔

ان معروضی حالات و واقعات کی جلو میں وہ ظروف غیر معروضی بھی ہیں جو درحقیقت ان معروضی حالات و واقعات کو قابو میں رکھا کرتے ہیں؛ ان میں نفسیاتی و نفسانی اور جنسی و ہم جنسی معامات شامل ہیں کہ جن پر جب قوتِ مادہ کا تسلط قائم ہو چکا تو مغرب میں تحت الحیوانی معاشروں نے تشکیل پائی حتیٰ کہ دورِ جہالت کے معاشرے بھی مغربی معاشروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ انسانی دکھائی دیتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ان تحت الحیوانی معاشروں میں جن غیر انسانی ذہنی رویوں کو سیطرہ حاصل ہے وہی رویے جدید ابلاغیات کے ذریعے سے دیگر، بالخصوص مسلم، ممالک کے انسانی معاشروں تک ترسیل پا رہے ہیں اور وہاں پر موجود صحت مند تنقید کے باوجود سرایت کرتے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ مادی تہذیب کی چکا چوند، عوامی جہالت، مناسب ذہنی تربیت کا فقدان، اور حکومتی سطح پر انسانی تہذیب و تمدن پر غیر انسانی منفی رویوں کے اثرات کی روک تھام کیلئے عدم کوشش اور

عدم دلچسپی اور ان انسانی معاشروں میں صحت مند، مثبت اور فعال قیادت کا قحط ہے۔ موجودہ صدی میں اگر ان غیر انسانی رویوں کے اثرات کا قومی و بین الاقوامی سطح پر سدِّ باب نہ کیا گیا تو جدید انسانیت پر حیوانیت کے بند درتچے مسلط ہو جائیں گے، مجموعی طور پر انسانی تہذیب و تمدن کا تصور ختم ہو جائیگا اور مغرب کی طرح پورا انسانی معاشرہ رجعت و قہقہہ کی بدترین مثال بن جائیگا۔ اس تحلُّف و تراجم سے نجات کی صحت مندانہ طور پر صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ فعلِ الہی کی سیطرے کو دل و جان سے غیر متعصبانہ طور پر قبول کر لیا جائے۔ اس مقصد کیلئے قومی معاشروں میں سیطرے شریعتِ اسلامیہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے تاکہ بین الاقوامی معاشرہ انسانی اقدار اور بقا کا حامل ہو۔ اس مقصد کیلئے اسے فعال اور مضبوط قیادتِ اسلامیہ کی ضرورت ہے۔ اکیسویں صدی میں انسانی معاشرہ کی اصلاح کیلئے کینیڈی (Kennedy) نے جن تین بنیادی عناصر..... تعلیم، مقام عورت، اور سیاسی قیادت کی ضرورت..... پر زور دیا ہے [26] انہیں صرف مذکورہ بالا اہم ترین وضاحتوں کے ساتھ قبول کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ انسان کی احتیاج صرف مادیت نہیں ہے بلکہ بذاتِ خود انسانیت ہے۔ بالفاظِ دیگر انسانی معاشرہ میں مادیت صرف اس رنگ میں قابلِ قبول ہوگی کہ وہ مقتضائے انسانیت کے ماتحت اور اس سے ہم آہنگ رہے۔

کشف اکیسویں صدی کے تناظر میں اتفاقِ ہمہ جہت کی اس سطح سے جب ہم **المحجوب** کو پرکھتے ہیں تو یہ کتاب ہمارے سامنے بطور ایک رہنمائے کامل کی حیثیت میں ابھرتی ہے۔ اس لیے کہ اسے ایک اکمل صاحبِ طریقت، ولیِ کامل، مرشدِ مکمل حضورِ داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ نے تصنیف فرمایا ہے؛ اور دستِ طریقت ہمیشہ نبضِ حیات پر ہوتا ہے جو اس کی ہر دھڑکن اور ہر پھڑک کی گیرائی اور گہرائی کو کتاب و سنت کے مقیاسِ حقیقی سے ماپتا ہے اور طرح طرح سے اسے محبت و آشتی کی خوراک دے کر فعلِ الہی سے مربوط کرتا ہے؛ کیونکہ طریقت اوامر و نواہی کے بدرجہٴ احسان، انفرادی و اجتماعی

سطح پر، اس نفاذ کا نام ہے کہ اعتبار و منتہائے شریعت کا، بتوحید ظاہر و باطن، حصول ہو۔ اور اعتبارِ شریعت ”أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ“ [27] اور منتہائے شریعت ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ ہے۔ [28] اور اعتبار و منتہائے شریعت کے حصول کیلئے علم حاصل کرنا اولین فریضہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت کی متابعت میں تمام اولیائے حق نے حصولِ تعلیم پر سب سے زیادہ زور دیا ہے مگر داتا حضور رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کا تَخْصُّص یہ ہے کہ رغبتِ تعلیم دلاتے وقت ان کا اسلوب نہایت لوچدار اور برہانی ہے۔ **کشف المحجوب** میں پہلا باب ہی علم پر باندھتے ہیں اور آغاز میں ہی بغایت عملیت پسندی اور حقیقت شناسی سے یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ ہر قسم کا علم حاصل کرنا انسان پر فرض نہیں ہے بلکہ صرف وہ علم جو مقاصدِ شریعت کے حصول کیلئے ضروری ہے۔ اور حضرت داتا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کی نگہ رسائی میں شریعت معاملاتِ حیات کی، قرآن و سنت کے مطابق، بجا آوری ہے یہی وجہ ہے کہ جب شریعت کے حوالے سے علم کی تعیین فرمائی تو قرآنی حوالے سے علم کی دو (۲) قسمیں بتلائیں:

① علم مضرت رساں ② علم مفید

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ

”وہ ایسا علم حاصل کرتے ہیں جو انہیں نقصان دیتا ہے اور فائدہ نہیں دیتا“

اور پھر اس پر حدیثِ پاک سے مہر ثابت کر دی:

★ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ★

”میں اس علم سے جو نفع نہ دے تیری پناہ مانگتا ہوں“

گویا ہر وہ علم جو معاملاتِ حیات سے نبرد آزما ہونے کیلئے ضروری ہے نافع ہے اور ہر علم نافع عین منشائے شریعت ہے۔ اس کے برعکس جو علم انسانیت کیلئے ضرر کا باعث ہے

غیر نافع ہے لہذا عین خلافِ منشاءِ شریعتِ اسلامیہ ہے۔ غیر نافع علم کا حصول ممنوع اور علم نافع کا حصول فرضِ عین ہے۔ اور اس بات کی قطعی وضاحت سید علی ہجویری قدس سرہ نے مروجہ علوم میں سے چند کے نام لے کر بطور مثال کے فرمادی ہے:

جواب علم نجوم و طب و علم حساب و صنعتہای
بدیع و آنچہ بدید ماند

”مثلاً علم نجوم و طب اور حساب اور دیگر نئی صنعتوں کا علم اور جو اس کی
مثال دوسرے علوم ہوں۔“ [29]

اس جملے میں ”صنعتہای بدیع“ کی ترکیب بڑی جامع اور کمالِ اہمیت کی حامل ہے۔ فارسی لغت میں ”بدیع“ کا معنی ہے: تازہ، نو، شگفت / موجب و مبتدع [30] اور ”صنعت“ کا معنی ہے: پیشہ، ہنر، کار [31] پوری ترکیب کا معنی ہوگا تازہ بہ تازہ پیشہ اور کام، جسے ہم آج فنیات (Technology) کہتے ہیں۔ اور جملے کے اگلے حصے ”و آنچہ بدید ماند“ سے ہر قسم کی فنیات کے، جو کہ مقاصدِ شریعت کے حصول کیلئے وقت کی ضرورت ہیں، اکتساب کو فریضہ قرار دیا۔ پھر اسی بات کی مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا:

و فریضہ بر بندہ علم و قت باشد و آنچہ بر موجب
و قت بکام آید ظاہر و باطن [32]

”اور بندے پر اپنے وقت علم اور ہر اس شے کے علم کا حصول فرض
ہے جو ظاہر و باطن میں وقت پر کام آئے“

یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ادا حضور رضی اللہ عنہ نے لفظ ”وقت“ کا استعمال صوفیائے کرام کی مخصوص اصطلاح میں نہیں کیا ہے۔ کیونکہ اولاً علم باللہ کا تعلق کسب سے نہیں، عطا سے ہے؛ اور عطا فرض نہیں ہوا کرتی۔ ثانیاً فقرے کے آخر میں ”ظاہر و باطن“ کی قید بھی لگائی گئی ہے۔ پھر اسی کے مطابق علم کو دو اقسام جلی، اصول و فروع، میں تقسیم کیا

گیا؛ اسی اصول و فروع کو مزید و دود حصوں میں منقسم کیا؛ ظاہر اصول کو قولِ شہادت اور باطن اصول کو معرفت، جبکہ ظاہر فروع کو ”برزشِ معاملات“ یعنی امورِ حیات کو بطریقِ شریعتِ اسلامیہ متواتر انجام دینا اور باطن فروع کو ”تصحیحِ نیت“ (نیت کو درست رکھنا) سے تعبیر کیا گیا اور نہایت ژرف نگاہی سے ظاہر و باطن کو بیک دیگر اس طرح سے لازم و ملزوم قرار دیا کہ ایک کے بغیر دوسرا بے مقصود ٹھہرا۔ ملاحظہ فرمائیے:

قیامِ ہر یک انرا یں، بی دیگر محال باشد ظاہرِ حقیقت،
بی باطنِ نفاق، و باطنِ حقیقت بی ظاہر
نہند قدم، ظاہرِ شریعت بی باطنِ نفس و باطنِ بی
ظاہرِ ہوس۔

”ان میں سے ایک کا دوسرے کے بغیر قیام ناممکن ہے باطن کے بغیر
حقیقت کا ظاہر منافقت اور ظاہر کے بغیر حقیقت کا باطن کفر و بے دینی
ہے اسی طرح باطن کے بغیر شریعت کا ظاہر نفس اور ظاہر کے بغیر
باطنِ شریعت ہوس ہے۔“ [32]

وقتِ نظر سے اگر غور کیا جائے تو علم کی یہ تقسیم عملی اعتبار سے بغایت حقیقت پسندانہ ہے۔
اس سے اگلا اہم ترین قدم یہ ہے کہ حاصل کردہ علم کو اگر زیورِ عمل سے آراستہ نہ کیا
جائے تو علم بذاتِ خود بے معنویت اور بے مقصدیت کا درجہ اختیار کر جاتا ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ داتا حضور رضی اللہ عنہ علم سے بڑھ کر عمل کی تاکید فرماتے ہیں:

انرا علم اندک عمل بسیار ثواب گرفت۔ و باید کہ علم
مقربِ عمل باشد

”تھوڑے سے علم سے زیادہ عمل کی تحریک حاصل کی جاسکتی ہے لہذا
چاہیے کہ علم عمل سے الگ نہ ہو“ [33]

کیونکہ عمل کے بغیر علم، علم ہی نہیں ہے؛ اور اسی طرح علم کے بغیر عمل بھی عمل نہیں ہوتا۔ [34] انہیں خطوط پر جب ”باب اثبات علم“ کا مطالعہ کیا جائے گا تو یہ حقیقت عیاں ہوگی کہ داتا حضور رضی اللہ عنہ کے نزدیک انسان کی اپنی پہچان کا زینہ اولین علم ہی ہے؛ اسی کے ذریعے سے اسے کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ اپنے رشتوں سے روشناسی ہوتی ہے۔ پھر اسی علم پر عمل کے وسیلے سے ان کائناتی روابط اور رشتہ الہی کو پا کر وہ موجودات کا فعال رکن بن جاتا ہے اور وجود قائم بالذات سے قربت سرمدی کی اس معراج کو پالیتا ہے جہاں فعل بندہ فعل الہی کے زیرِ اقتدار نہیں بلکہ فعل بندہ فعل الہی ہو جاتا ہے اور یہی منتہائے شریعت ہے۔

مسلمانوں کے زوال اور مغرب کے عروج، اور اب پھر مغرب کے زوال، میں یہی راز مضمر ہے کہ مسلمان جہالت اور بد عملی کا شکار ہوئے، ان کے ظاہر و باطن میں افتراق واقع ہوا تو مغرب کو عروج ہوا کیونکہ ظاہر مغرب ظاہر مسلم سے اقویٰ تھا۔ اور مغرب چونکہ بے باطن تھا ظاہر مغرب کو سمت نما سہارا نہ ملا تو وہ خود سے خود شکست و ریخت کا شکار ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی مفصل بحث گزر چکی ہے۔ آج ان حالاتِ دگرگوں میں انسان خصوصاً مردِ مسلم کو مردِ حق داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ کی واضح ترین تلقین یہ ہے کہ دین کی تنگ نظرانہ تعبیر نہ کی جائے، کیونکہ امورِ شریعت کی انجام دہی اور مقاصدِ شریعت (جو کہ حقیقتاً مقاصدِ انسانی ہیں) کے حصول کیلئے تمام مروجہ علوم کو حاصل کیا جائے۔ اکیسویں صدی ٹیکنالوجی، بائیو ٹیکنالوجی، سائنس، کمپیوٹر اور جوہر کا دور ہے۔ یہ حکمتِ الہی کی امارات اور ظاہرِ شریعت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ لہذا یہ جہاں کہیں سے اور جیسے بھی ملیں ان کا حصول عین فرض ہے اور پھر انہیں قرآن و سنت کے منشا کے مطابق استعمال میں لایا جائے تاکہ معمرہٴ حیات ایک فعال قیادت کے ماتحت امن و سلامتی کا گہوارہ بنے۔ جب معاشرہ امن و سلامتی سے شگفتہ ہوگا تو مرد و زن کے مابین تعلقات بھی متوازن

ہو جائیں گے اور اسے وہ معزز و مقدس مقام مل جائے گا جو شریعتِ مطہرہ نے عطا کیا ہے۔ علم کی درست توجیہ اور ظاہر کو باطن کے زیرِ حکم رکھنے کیلئے اسلام نے تطہیرِ نفس کا بہت عمدہ فعال نظام ترتیب دیا ہے۔ بشریت کو درجہٴ انسانیت پھر انسانیت کو انسانیت کا ملہ تک پہنچانے کیلئے بشر کو درجہٴ بشریت پر اور انسان کو درجہٴ انسانیت پر مخالفتِ نفس کا درس دیا گیا ہے۔ کیونکہ نفس وہ قوتِ امارہ ہے جو فعلِ انسانی کو فعلِ انسانی پر منحصر کر کے اپنی ذات کے محور سے متجاوزانہ پھیلاتی اور اسی محور کی طرف متجاوزانہ سیمتی ہے۔ اس ضمن میں جو مزاحمت بھی حائل ہو، اسے ہر ممکنہ طریقے سے دور کر کے خونِ دیگران سے قصرِ خود استراحتی تعمیر کرتی ہے۔ لہذا کسی شخص کے اندر اس قوت کی فعالیت اسے کبر و تکبر، خود بینی و خود پرستی اور بے حسی و بے ادبی کے آتشیں لباس سے پیراستہ کر دیتی ہے۔ اور جب ایسے اشخاص معاشرتی، معاشی، سیاسی، قومی یا بین الاقوامی سطح پر تریا و تعامل کے میدان میں اترتے ہیں تو خونریز مسابقت، ہلاکت آمیز مبارات اور بداندیش اتحادات و ابتلاعات کی ترویج و اشاعت اور تشکیل و تعمیل کرتے ہیں جس کے باعث ہر سطح پر افراتفری، زناج، اربابیت، دہشت گردی اور فساد و تشدد کی تعیم ہوتی ہے اور امن و امان اور سکون و سلامتی کی تقلیل۔ مثبت اقدار پر مبنی تہذیب و تمدن کے قبرستان اور منفی اقدار کے حامل تہذیب و تمدن کے نخلستان بشریت کے ریگستان میں بچھ جاتے ہیں۔ ایسے میں آدمی تشعب سے مکمل وابستہ اور جمع سے مکمل گسٹہ ہوتا ہے۔ اسی بنا پر نفس کو ”منع شر“ اور ”مخالفتِ نفس“ کو تمام عبادتوں کا راز اور سب مجاہدوں کا کمال کہا گیا ہے۔ [35]

تاریخِ عالم پر محض ایک طائرانہ نظر ہی اس حقیقت کا انکشاف کر دیتی ہے کہ جب نفس سوارِ بشر ہوا تو جبر و تشدد، آمریت، بربریت، فرعونیت، اسکندریت و یونانیت، یزیدیت و بُشیت، عریانی و فحاشی، حیوانیت و جنس پرستی اور مغربیت و ہوا پرستی کو سیطرہٴ حاصل ہوئی؛ اور جب انسان سوارِ نفس ہوا تو ذوالقرنینیت و سلیمانیت، موسویت و داؤدیت، محمدیت و

انسانیت، صدیقیت و عمریت، علویت و حسینیت، غوث الاعظمت و مجددیت، غزنویت و اورنگزیبی، محبت و دوستی، اور امن و امان کو سلطان حاصل ہوا۔ بیسویں صدی میں سائنسی ایجادات اور فنیاتی معرکہ آرائیوں نے نفس و ہوا کو بے مثال انداز میں تحریک مہیا کی ہے۔ اور اسی ساز و سامان کے ہمراہ جدید انسان اکیسویں صدی میں داخل ہوا، اور اگر اب بھی انسان نے قصرِ نفس و ہوا کو ویران کرنے کی سعیِ بلیغ نہ کی تو اکیسویں صدی بھی خیر و برکت اور امن و سلامتی کی عطربیزی سے محروم رہے گی۔ اس حرماںِ نصیبی کے تدارک کیلئے انتہائی اہم بات یہ ہے کہ سلطانِ جمع کے تحت تنظیمِ تشعب کی جائے۔ امورِ حیات کی انجام دہی میں مخالفتِ نفس اور للہیت کے رویوں سے اپنی کردار سازی کی بجائے تاکہ مقاصدِ شریعت کا حصول اور انسانیت کو عروج ہو۔ اسی للہیت کی وضاحت بغایت خوش اسلوبی سے حضرت داتالاہوری رَضِیَ اللہُ عَنْہُ یوں فرماتے ہیں:

اغراضِ نفسانی اندر ماموس، آبِ بود کہ بندہ اندر کامری
کہ می کند بجز خوشنودیِ خدایِ تعالیٰ باشد، و نجاتِ
نفس امرِ عقوبت طلب نکند
”امورِ حیات میں اغراضِ انسانی سے مراد یہ ہے کہ بندہ جو کام انجام
دے اس میں رضائے الہی سے سعادت مند نہ ہو اور نفس سے نجات
کیلئے تکلیف کا طالب نہ ہو“ [36]

گویا ہر کام میں ہر سمت بندے کے سامنے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا کچھ نہ ہو۔ فعلِ بندہ تحریکِ ذاتِ بندہ سے نہ ہو بلکہ تحریکِ ذاتِ مولا سے ہو۔ اس وجہ سے فعلِ بندہ بے لگام نہ ہوگا اور مقاصدِ شریعت کی تحصیل ہو جائے گی۔ فعلِ انجام پذیر ہوگا۔ لیکن اگر اغراضِ نفسانی کے تحت آغاز ہوتا ہے تو ”مرعوناتِ نفسِ مراحِدی پیدا نہا شد“ [37] یہی انسانی تجربہ اور یہی تاریخی فیصلہ ہے۔

سید علی ہجویری قدس سرہ نفسیاتی سلیقے سے توضیح فرماتے ہیں کہ نفس شناسی کیلئے خود شناسی یعنی حقیقتِ انسانیت کا علم ضروری ہے کیونکہ خود شناسی خدا شناسی کی طرف رہنمائے ثابت ہے۔ [38] اس کے بعد نفس، ہوا، شیطان، انسان اور رحمن تعالیٰ میں روابط و ضوابط کا منطقیانہ اسلوب میں عملی، فلسفیانہ اور سائنسی تجزیہ بڑی کامیابی سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو واضح فرماتے ہیں کہ گھٹیا اور کمینے اخلاق اور برے افعال کا سبب نفس ہے؛ اور ان کی دو قسمیں ہیں: اول معاصی؛ دوم اخلاقی بد۔ دونوں شرع و عقل کے اعتبار سے غیر محمود ہیں؛ اور ان دونوں کا تدارک شرع و عقل کے معیارات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ریاضت سے کیا جاسکتا ہے۔ [39] بعد ازاں حقیقتِ انسانی کا تجزیہ نہایت حقیقت پسندانہ انداز میں کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان تین چیزوں سے مرکب ہے: اول روح، دوم نفس، اور سوم جسم۔ روح کی صفت عقل، نفس کی خواہش اور جسم کی صفت حس ہے اور خود انسان نمونہ عالم ہے اور عالم دونوں جہانوں کو شامل ہے۔ انسان کے اندر ہر جہان کی امارات موجود ہیں۔ اس جہان (دنیا) کی امارت ہوا، پانی، مٹی، اور آگ ہے؛ اور اُس جہان (عقی) کا نشان بہشت، دوزخ اور عرصات ہیں۔ بوجہ لطافت روح کا مقام بہشت، بوجہ آفت و وحشت نفس کی جگہ دوزخ اور جسم کا مفتام عرصات ہے۔ اور ان دونوں معنی کا جمال قبر الہی اور موانستِ الہی کا آئینہ دار ہے۔ لہذا رضائے الہی کی تاثیر بہشت اور غضبِ الہی کا نتیجہ دوزخ ہے۔ اسی طرح سے روح مومن معرفتِ الہیہ کی رحمتِ عنبرین سے متعلق ہے جبکہ اس کا نفس پردہ گمراہی سے۔ لہذا بندہ جب تک دنیا میں نفس سے نجات حاصل کر کے درجہ تحقیق تک نہیں پہنچتا قرب و معرفت کی حقیقت سے محروم رہتا ہے۔ لہذا جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، ماسوا سے گریز پا اور شریعتِ مطہرہ پر عمل پیرا ہے، قیامت کے دن دوزخ اور پل صراط دیکھنے بھی نہ پائے گا۔ الغرض روح مومن دنیا میں بہشت کی طرف اسلئے بلاتی ہے کہ وہ اسی کا نمونہ ہے جبکہ

نفس دوزخ کی طرف بلاتا ہے کہ دنیا میں وہ اسی کا نمونہ ہے۔ امورِ روح کی تدبیر عقل تمام کرتی ہے اس لیے اس میں درستی و راستی ہوتی ہے جبکہ نفس کی رہنمائی خواہشات کرتی ہیں اس لئے وہ نقص و خطا میں ڈوب رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبانِ خدا ہمیشہ مخالفتِ نفس کو اپنا شعار بناتے ہیں تاکہ روح و عقل کی، جو کہ سرِ الہی کی جگہ ہے، معاونت کریں اور امورِ حیات درست سمت کے ساتھ انجام پائیں۔ [40] مزید تھوڑا سا آگے چل کر ہوائے نفسانی کا بڑے مدبرانہ انداز میں تجزیہ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی امورِ انسانی میں مداخلتِ شیطانی کے نقطہ آغاز کی نشاندہی کی ہے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے شیطان کو انسان کے دل و باطن میں مداخلت کی ہمت نہیں ہے کیونکہ شیطان ایک معروضی طاقت ہے۔ لیکن جب آدمی بازیچہٴ نفس بن جاتا ہے اور ہوائے معصیت دل میں ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت شیطان دل تک راہ پالیتا ہے۔ لہذا وہ اس ہوائے نفسانی کو آراستہ و پیراستہ کر کے دل کے سامنے پیش کرتا ہے اسی کو و سو اس کہتے ہیں۔ ایسے میں شیطان امورِ انسان کی سمت بندی کرتا ہے یہاں تک کہ اسے ضلالت و گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیتا ہے جہاں اس کا احساسِ انسانیت ختم ہو جاتا ہے فعلِ بشر فعلِ شیطان ہو جاتا ہے اور وہ مکمل طور پر اسیرِ شیطنت ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ:

ترکِ ہوا بندہ ما امیر کند و امر تکابِ آب امیر ما اسیر کند

”ترکِ خواہشاتِ نفسانی بندے کو امیر، اور ان کا ارتکاب امیر کو

قیدی بنادیتا ہے“ [41]

جب شیطنت کی گرفت بندے پر قوی ہو جاتی ہے تو جسم کے اندر ممت مامت ہو او ہوس..... حواسِ خمسہ..... کو شہوت کی آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور بندہ ہر معنی سے مجبوظ ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بندہ جب تک خود کو اللہ کے حوالے نہ کرے گا اسیری سے نجات ہوگی نہ محرومی کا اختتام ہوگا۔ [42]

اس قیدِ شیطنت سے آزادی اور سعادتِ نعمت سے بہرہ یاب ہونے کیلئے اسلام نے تزکیہٴ نفس کے نقطہ نگاہ سے اخلاقِ پاکیزہ اور آدابِ نیرہ کا ایک عملی نظام تشکیل دیا جس کی تعمیل ہمیشہ سے اولیائے کرام کرتے رہے ہیں اور عوام الناس کو اسی نظام کی تعلیم و تلقین کرتے آئے ہیں تاکہ مقاصدِ شریعت کے حصول سے قومی و بین الاقوامی سطح پر ایک فلاحی معاشرہ قیام پذیر ہو۔ اکیسویں صدی میں اس نظام پر عمل پیرا ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تاکہ مغرب کے تحت الحیوانی معاشرے کے اثرات کا سدِ باب اور خود اس مغربی معاشرہ کی اصلاح اور مثبت انسانی اقدار پر مبنی تہذیب و تمدن کی ترویج ہو سکے۔

کشف المحجوب اس ضمن میں بہترین رہنما ہے کیونکہ تصوف میں جس نمائندہ طریقتِ علیا میں داتا حضور رضی اللہ عنہ کی تہذیب و تربیت ہوئی وہ آج تک عالمِ رنگ و بو میں اعلیٰ اخلاق اور آداب کی مبلغ رہی ہے۔ اور اس وجہ سے اس طریقت کے مشائخ و مریدین کی ایک الگ شان ہے۔ اس بات کا اندازہ داتا حضور رضی اللہ عنہ کے نزدیک عدم و فنا کے مفہوم سے لگایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

مراد عدم و فنا اندر عباراتِ این طائفہ سپری شد
 الٰہ مضموم بود و صفتی ناست و اندر طلبِ صفتی
 محو

”گروہِ اولیاء کی عبارات میں عدم اور فنا سے مراد برے اسباب و سامان سے دور ہونا اور ناپسندیدہ صفات کو پسندیدہ صفات اپنانے کی غرض سے ترک کرنا ہے۔“ [43]

عدم و فنا کے مفہوم کی اتنی عمدہ اور عملی تشریح شاید ہی تصوف کی کسی کتاب میں ہو۔ اور یہی عملیت و حقیقت پسندی **کشف المحجوب** کا طرہٴ امتیاز ہے۔ ”باب التصوف“ اس سلسلے کی ایک مخصوص کڑی ہے۔ داتا علی ہجویری رضی اللہ عنہ جب تصوف کا مفہوم و معنی

بیان کرتے ہیں تو کسی فلسفیانہ پیچیدہ سطح سے بات نہیں کرتے بلکہ حسبِ شریعت اعلیٰ اخلاق و آداب کو دل و جان سے اپنانے کا نام ہی تصوف بتلاتے ہیں۔ ایک جگہ پر سیدنا محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام کا تصوف کے ضمن میں قولِ زریں نقل فرماتے ہیں:

التَّصَوُّفُ خُلُقٌ، مَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ
فِي التَّصَوُّفِ

”تصوف اچھی عادات و اطوار کا نام ہے۔ جو شخص عمدہ عادات و اطوار میں تجھ سے بڑھ کر ہے۔ وہ تصوف میں بھی تجھ سے بڑھ کر ہے۔“

پھر اس پر بغایت حقیقت شناسانہ معاشرتی تبصرہ کرتے ہوئے وضاحت فرماتے ہیں کہ اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں: ایک ”خُلُقٌ بَاخِلُقٌ“، اور دوسرا ”خُلُقٌ بَا حَقٌّ“۔ ”خُلُقٌ بَا حَقٌّ“ کا معنی قضائے الہی پر مطمئن رہنا ہے، جبکہ ”خُلُقٌ بَا خِلُقٌ“ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کے ساتھ اچھے رہن سہن کا بوجھ اٹھایا جائے۔ [44] بعد ازاں حضرت ابو جعفر حادنیسا پوری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ:

التَّصَوُّفُ كُلُّهُ، آدَابٌ

”تصوف کل کا کل آداب ہے“ [45]

اور پھر ساتھ ہی سیدنا مرعش رضی اللہ عنہ کا مبارک قول کہ التَّصَوُّفُ حُسْنُ الْخُلُقِ ”تصوف حسنِ اخلاق کا نام ہے“ نقل کر کے بڑی ژرف نگاہی سے تمام ظاہری و باطنی اور معاشرتی و اجتماعی رویوں کو سمیٹتے ہوئے حسنِ اخلاق کو تین اہم ترین قسموں میں، کہ فرد کا کوئی رویہ جن سے بیرون نہیں جاسکتا، منقسم کر دیتے ہیں:

اَوَّلُ: حَسَنِ خُلُقٍ بَا حَقٍّ:

وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامِ عالیہ کی بغیر کسی دکھاوے کے تعمیل کی جائے۔

دوم: مخلوق خدا کے ساتھ حسنِ اخلاق:

وہ یوں کہ بڑوں کے ادب و احترام، چھوٹوں پر مہربانی اور اپنے جیسوں کے ساتھ انصاف کو ملحوظِ خاطر رکھا جائے۔

سوم:

کسی معاملے میں بھی ہوا و ہوس اور شیطان کی پیروی نہ کی جائے۔
جس شخص میں یہ تینوں باتیں موجود ہوں وہ عمدہ عادات و اطوار کا حامل کہلانے کا مستحق ہوگا۔ [46]

پھر بہت آگے چل کر اپنے فکر و نظر کو انتہائی مربوط رکھتے ہوئے داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ اسی نہج پر آداب کی تقسیم بھی تین واضح رویوں میں کرتے ہیں:

① ادبِ توحید با حق:

بندہ خلوت و جلوت، مجلس و تنہائی میں بے ادبی کا ارتکاب نہ کرے۔ یعنی امورِ حیات یوں انجام دے گویا کسی بادشاہ کے عین سامنے کھڑا وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔

② معاملات میں اپنے آپ سے ادب:

اپنے آپ سے ادب کا سلیقہ یہ ہے کہ تمام احوال میں اپنی ذات سے وابستہ مروت کی پاسبانی کرے یعنی وہ بات جو مخلوق اور اللہ کے سامنے بے ادبی ہو، اپنی خلوت میں بھی اس سے اجتناب کرے۔ مثلاً ہمیشہ سچ بولے، اپنی دانست کے خلاف بات نہ کرے کیونکہ یہ خلافِ مردانگی ہے۔ دوسرے یہ کہ کم کھائے تاکہ طہارت خانہ میں بہت کم جانا پڑے۔ تیسرے یہ کہ اپنی اس چیز (مثلاً ستر وغیرہ) پر خود بھی نظر نہ ڈالے جسے دیکھنا کسی غیر کے لیے نامناسب ہے۔

③ رہن سہن میں ادب باخلق:

آداب میں سے سب سے زیادہ اہم ادب یہی ہے۔ سفر اور قیام (محلسی زندگی)

کے دوران میں مخلوق کے ساتھ رہن سہن میں کاروبار اور لین دین کو سنت رسول ﷺ کے مطابق انجام دے۔

آداب کے تینوں رویوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ [47]

پھر اس تحدیدِ آداب کے ساتھ ہی یہ بصیرت افروز وضاحت بھی کر دی گئی کہ حسبِ حدیثِ رسول ﷺ *حُسْنُ الْأَدَبِ مِنَ الْإِيمَانِ* ”حسنِ ادب ایمان کا حصہ ہے“ حسنِ ادب صاحبِ ایمان پر واجب ہے، اس لئے کہ تمام دینی و دنیاوی امور کی زیب و زینتِ آداب سے ہی قائم ہے، اور یہ حق ہے کہ کافر و مسلم سب کے نزدیک معاملاتِ حیات کی انجام دہی میں حسنِ آداب کو ملحوظِ خاطر رکھنا قابلِ تحسین ہے۔ لہذا دنیا میں کوئی ایسی رسم نہیں ہے جس کا قیام بغیر ادب کے ممکن ہو۔ پھر ان کی پہچان اور تعسین کرتے ہوئے داتا حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آداب لوگوں کے درمیان کمالِ مردانگی کو ملحوظ رکھنے کا نام ہے؛ دینی اعتبار سے معاملاتِ حیات کی تنظیم و ادائیگی میں سنتِ رسولِ اعظم علیہ اکمل الصلوٰات والتسلیمات کے مطابق عمل کرنا آداب کہلاتا ہے؛ جبکہ محبت کے باب میں حفظِ حرمت کو ادب کہتے ہیں۔ تاہم یہ تینوں ایک دوسرے سے لاینفک ہیں کیونکہ جو شخص صاحبِ مروت (کمالِ مردانگی یعنی انسانیت والا) نہ ہوگا سنت کا اتباع نہ کریگا اور جو بھی پابندِ سنت نہ ہوگا وہ حفظِ حرمت بھی نہ کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ:

بہ ہیچ صفت تارکِ الادب ولی نباشد

”کسی بھی حال اور کسی بھی صورت میں ولی اللہ ادب نہیں چھوڑتا“

نفیاتی اعتبار سے اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ ادب چونکہ ولی اللہ کی عادت بن چکا ہوتا ہے اور عادتِ طبیعت کی ہمسر ہوتی ہے اور طبیعت کسی بھی حال میں پوری عمر حیوان سے زائل نہیں ہوتی اس لیے ولی اللہ، خواہ حالتِ سکر میں ہو یا حالتِ صحو میں، تارکِ ادب نہیں ہوتا۔ اسی عملی و حقیقی نقطہ نگاہ کے تحت وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ غلبہِ محبت سے حکم

متابعت ساقط ہو جاتا ہے پر لے درجے کے گمراہ ہیں۔ [48]

اکیسویں صدی کا انسان اگر اپنی عادات و اطوار پر حقیقت پسندانہ انداز میں غور و فکر کرے تو اس پر عیاں ہو جائے گا کہ اپنے آبا و اجداد کے مقابلے میں وہ ادب سے کس قدر تہی دامن ہو چکا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور ان کے نائبین مسردانِ حق کی توہین، مجالست و معاملت اور مناظرت و محاورت کے دوران میں حتیٰ کہ اسمبلیوں کے اندر عدم صبر و تحمل کا مظاہرہ، آئین و قانون کی، بغیر کسی ادنیٰ سی خلش کے، خلاف ورزی، محافلِ موسیقی میں پاپ سنگروں (Pop Singers) کا اچھلتے کودتے ہوئے جذبہ جنسیت کو شعوری طور پر ابھارتے ہوئے گانا اور ان کے ساتھ حاضرینِ مجلس کا بے صبری کے ساتھ جواباً رقص کننا ہونا..... یہ سب باتیں تنگِ انسانیت ہیں؛ اور ان سے انفرادی و اجتماعی، معاشی و معاشرتی، سیاسی و قومی اور بین الاقوامی سطحوں پر جو رباب و تشدد، بیہودگی اور بے راہ روی اور دیگر برائیاں پروان چڑھ رہی ہیں ان کا شکوہ اور ان پر حیف نمائی بھی جاری ہے۔ حیرت ہے کہ یہ نہ سوچا گیا کہ جب جڑوں کی آبیاری کی جائے گی تو پودے کیونکر نہ اگیں گے؟ ہمارے ہاں عجب غیر انسانی طریق اپنایا گیا ہے کہ برائیوں کے سوتے کھلے چھوڑ رکھے ہیں مگر برائیوں پر خونی ماتم جاری ہے۔ سبحان اللہ! فساد کی بیخ کنی کیے بغیر اصلاح کی کوشش ہو رہی ہے۔ جو قوم ذوقِ تکلم، ذوقِ سماعت، طریقِ صبر و تحمل، حسنِ معاشرت، آدابِ مجالست، جمالِ محفل اور نزاکتِ مقام کو فراموش کر چکی ہو اسے مروت، کمالِ مردانگی، اخلاصِ انسانیت سے کیا واسطہ؟ امورِ حیاتِ زندہ کی انخبام دہی کا اس سے کیا مطالبہ؟ جہاں حسنِ مروت مفقود وہاں حفظِ سنت معدوم۔ یہ صرف ایک قوم کا المیہ نہیں بلکہ اقوامِ عالم کے احوال بھی یہی ہیں۔ اور اگر یہی کچھ جاری رہا تو اکیسویں صدی میں مقاماتِ ہلاکت کی تکثیر ہوتی جائے گی اور اس مذمومیت کا سیاہ سہرا سب سے بڑھ کر قیادت کے سر ہوگا۔ اس وجہ سے اکیسویں صدی کی قیادت کو جمہوریت و آمریت اور ان

سے متعلقہ سیاسی، معاشرتی، معاشی، قومی اور بین الاقوامی تصورات مکذوبہ کو خیر باد کہہ کر ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرنا ہوگی جس میں فرد و قوم کی آزادی کا تحفظ اس قرینے سے ہو کہ حسن سلیقہ کی حامل مثبت اقدار ہر سطح پر ہمارے ظاہری اور باطنی معاملات اور کاروبار کا حصہ بنیں، اور ہماری تہذیب و تمدن انہیں کی آئینہ دار ہو۔ صرف اسی صورت میں قومی و بین الاقوامی سطح پر فلاحی معاشرہ، فلاحی ریاست اور انسانی تہذیب و تمدن کا قیام ممکن ہے۔ اس ضمن میں خصوصاً مغرب کی پراگندہ اور آلودہ فضا میں، جو دوسرے، خصوصاً مسلم، معاشروں میں بھی تیزی سے سرایت کرتی جا رہی ہے، آزادی اور حقوق انسانی کے باب میں مروجہ جاہلانہ تصورات میں ترامیم کر کے افراط و تفریط کو دور کرنا ہوگا۔ آزادی کا یہ تصور انتہائی غیر انسانی ہے کہ اخلاقی ضوابط اور معاشرتی آداب کو پس پشت ڈال کر انسان جو چاہے کرے؛ اور پھر اس سے بھی آگے غیر انسانی رویہ یہ ہے کہ اگر کثرت کسی برائی پر اتفاق کر لے تو اسی برائی کے ارتکاب کو انسانی حق قرار دے کر قانونی طور پر تحفظ مہیا کر دیا جائے۔ بعض مغربی معاشروں میں لواط و بحق کی قانونی اجازت، پورے مغرب میں جوڑے کی رضامندی پر زنا کاری کی اباحت، ویلنٹائن ڈے (Valentine Day) کی بے حیائیاں، اور اس طرح کے دیگر غیر انسانی اور تحت الحیوانی رویے اس افراط و تفریط کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان تحت الحیوانی رویوں کی بنا پر معاشرتی، مذہبی، سیاسی اور جنسی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر جو اندھے تعصبات ذہنی و فکری اعتبار سے تشکیل پاتے ہیں ان کا اظہار کبھی کمزور ممالک پر مختلف بہانوں سے استحصالی معاشی پابندیوں کے روپ میں ہوتا ہے، کبھی کسی ملک پر خالصتاً نفسانی اغراض کے تحت اربابی یورشوں کی شکل میں، کبھی مسلم بچیوں کے سکارف پہننے پر پابندی اور غیر ملکوں خصوصاً مسلمانوں پر قومی و بین الاقوامی معاشرے میں گونا گوں پابندیوں کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی اس تنگ نظری پر منتج ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی دیگر ممالک کو منتقل نہ کی جائے۔ خود ہر قسم کا مہلک جوہری

اور کیمیاوی اسلحہ ہمیشہ تیار رکھا جائے مگر جب کوئی دوسرا وہی اسلحہ بنائے تو متنوع پابندیاں عائد کر کے، دباؤ ڈال کر، حتیٰ کہ ہلاکت آمیز اربابی حملے کر کے، اسے نہ صرف روکا جائے بلکہ اس کی تمام معاشرتی، سیاسی و قومی اور انتظامی مشینری کو کچل دیا جائے تاکہ اپنی دہشت انگیز فوجیت اور سطر کو برقرار اور دوسری اقوام کو ہمیشہ کمزور و مغلوب رکھا جائے۔ دیگر اقوام پر عدم صبر و تحمل کے فتوے، اربابیت کے الزامات، بے صبری کے طعنے اور اس پر تنگ انسانیت تادیبی کاروائیاں! جب کہ خود اپنا عالم یہ کہ پہلا ایٹمی بم گرانے اور فتر ہلاکت کھولنے کا سہرا اپنے سر؛ ہر تباہ کن سازش بھی اپنا شعار اور امن و آشتی کے اپنی زبانی نقیب بھی؛ اربابیت و انسانیت سوزی اپنا و طیرہ اور حقوق انسانی کے تحفظ کے مکارانہ دعوے بھی!! کوئی ایک بات ہو تو گئی جائے، کوئی ایک ہلاکت ہو تو شمار ہو! حسن اخلاق و آداب کی پامالی سے جو خونی قلم بچھے ان کی گیرائی اور گہرائی کی پیمائش کے لئے طویل مدت درکار ہے۔ مغرب نے افرادِ انسانیت پر جلتے جہنم کے منہ براہ راست دنیا میں بھی کھول دیئے اور عقبی میں بھی۔ اکیسویں صدی کی قیادت کو حسن توجہ سے حسن اخلاق و آداب کی ترویج کرنا ہوگی تاکہ دنیا امن کا گہوارہ ہو، اور عقبی کیلئے سلامتی کی راہ کھلے۔ اور یہ کارنامہ صرف امتِ مسلمہ کی قیادت ہی انجام دے سکتی ہے: اسی کی ذمہ داری اور منرض ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو دوسری امتوں پر ہمیشہ کے لیے نگران قرار دے کر [49] یہ واضح فرمادیا کہ قیادت کی صلاحیت و اہلیت صرف اور صرف امتِ مسلمہ کو عطا کی گئی ہے، لہذا اس پر صرف اُسی کا حق ہے۔ دیگر اقوام اس اہلیت و حق سے عاری ہیں اور اسی بات پر پوری انسانی تاریخ شاہد عادل ہے۔

اس حق کی تحصیل و تعمیل اور برقراری کیلئے ضروری ہے کہ حسن اخلاق و آداب کے زریں اور عملی نظامِ اسلام کی بدرجہٴ احسان متابعت کی جائے اس احسان طالبِ محرک اس متابعت کے لیے امام طریقت سیدنا علی ہجویری رضی اللہ عنہ نے چند بنیادی اصولوں کی

توضیح عقلی و شرعی سطح پر کی ہے۔ جنہیں اپنانے سے اس نظامِ اخلاق و آداب کی حسبِ منصب بار آوری ہوگی۔ ان میں سے چند ایک کا بیان خالی از فائدہ نہ ہوگا:

پہلا اصول:

جس پر تقریباً پوری **کشف المحجوب** میں بار بار زور دیا گیا ہے، حقیقت پسندی ہے۔ اور اکیسویں صدی کا خصوصی تقاضا ہے۔ اس اصول کی وضاحت نہایت لطیف انداز میں حدیثِ رسول ﷺ: **كُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ** * ”جسے جس کام کے لئے پیدا کیا گیا ہوتا ہے اُسے اُسکی توفیق عطا کر دی جاتی ہے“ کے حوالے سے کی گئی ہے۔ پھر حجابِ رینی اور حجابِ غیبی کی تشریح میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حجابِ غیبی کا دور ہونا ممکن ہے اور یہ صرف مسلمان سے مخصوص ہے؛ جبکہ حجابِ رینی ذاتی ہے، اور صرف غیر مسلم کے لئے مخصوص ہے۔ لہذا امورِ حیات کی تدبیر میں توفیق اسی مخصوص کے مطابق حاصل ہوگی۔ جب تک اس حقیقت کی شناخت نہ ہوگی مقاصدِ شریعت حاصل نہ ہونگے۔ [50]

دوسرا اصول:

یہ ہے کہ تحقیق و عمل پیہم کو شعار بنایا جائے نہ کہ تقلیدِ محض کو؛ تصوف رسم نہیں بلکہ عمل ہے۔ لہذا صوفیائے کرام کی عبارات کو پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ ان کے اندر موجود اصل معنی کو اپنانے سے تحقیق تک رسائی ہوگی اور مفتِ صدِ شریعت کا حصول ہو گا۔ [51]

تیسرا اصول:

یہ ہے کہ تحقیق و عمل پیہم کا عنقا اس وقت تک ہمارے ہاتھ نہ لگے گا جب تک ہمارا ظاہر و باطن ہم آہنگ نہ ہوگا۔ ظاہر و باطن میں یگانگت، مروت یعنی انسانیت و مردانگی کا اولین تقاضا ہے۔ اور صوفی چونکہ مردِ کامل ہی نہیں بلکہ دوسروں کو درجہٴ کاملیت

تک پہنچانے والا ہوتا ہے؛ کیونکہ معلم لطیف اور مبلغِ بلیغ ہے؛ اسلئے اسکے لئے یہ یگانگت شرطِ اوّل ہے [52] کیونکہ اس کے بغیر منتہائے شریعت..... معرفتِ حق اور مشاہدہ..... حاصل نہیں ہوتا۔ اور مشاہدہ حق کے بغیر حقیقتِ ظاہرہ مفتوح نہیں ہوتی۔ لہذا صوفی اس استقامت سے مشاہد حق ہوتا ہے کہ احوالِ دنیوی اسے اللہ سے نہیں پھیرتے۔ اور یہ مقام جمع ہے۔ [53] اسی حقیقت کے پیشِ نظر داتا حضور رضی اللہ عنہ بار بار مترسمین (جعلی نام نہاد صوفیوں) کو نشانہ تنقید بناتے ہیں۔ کیونکہ صوفی کا کام تزکیہ نفس اور نیابتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطریق احسان نبھانا ہے، اور اس طرح سے وہ افراد تیار کرنا ہے جو معاشرتی و سماجی اور قومی و بین الاقوامی سطح پر مقاصدِ شریعت کی تعمیل اور عملی نفاذ کرتے ہیں۔ جو لوگ حرص و آز کے بُت سینوں میں چھپائے ہوئے تصوف کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ رسوم کے پابند اور اخلاق سے مفرور ہوتے ہیں۔

اس مقام پر مناسب نظر آتا ہے کہ داتا حضور رضی اللہ عنہ نے رسوم و اخلاق میں جو فرق کیا ہے اسے بیان کر دیا جائے۔ ”رسوم“ یہ ہے کہ بندہ کسی فعل کو اسباب و تکلف سے یوں انجام دے کہ اس کا ظاہر اسکے باطن کے خلاف ہو۔ ایسا فعل معنی سے خالی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ”اخلاق“ اس پسندیدہ فعل کا نام ہے جو بلا تکلف و اسباب اس طرح سے انجام پائے کہ بندے کا ظاہر مکمل طور پر باطن سے ہم آہنگ و متحد ہو، اور دعویٰ سے خالی ہو۔ [54] اور ظاہر و باطن کا یہی اتحاد و یگانگت ”استقامت مع اللہ“ کا ضامن ہے۔ [55] جعلی صوفی چونکہ محض پابندِ رسوم ہوتا ہے نا اہل، منافق اور کردارِ کردار ساز سے تہی دامن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طریقت کے بنیادی اصول متانت و سنجیدگی کے برعکس اس کے کردار میں ہزل یعنی غیر سنجیدگی کا پہلو غالب رہتا ہے۔ ناچنا گانا اسی غیر سنجیدگی کا دلہوز نتیجہ ہے۔ [56]

کشف المحجوب کے عام مطالعہ سے ہی یہ بات نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ مسلم معاشرہ کو بہت بڑا خطرہ انہیں مترسین یعنی جعلی صوفیوں سے ہے۔ مسلم معاشرہ کو جہاں بہت سے معروضی مسائل درپیش ہیں وہاں داخلی مسائل بھی لاحق ہیں۔ ان داخلی مسائل میں سب سے اہم مسئلہ ”ترسّم“ ہے۔ اکیسویں صدی کا مسلم فرد معاشرہ اس برائی سے اگر کما حقہ روشناس نہ ہوا، مفتِ اصدِ شریعت کا حصول ناممکن ہے۔ **کشف المحجوب** اس اعتبار سے بھی آج کی اہم ضرورت ہے کہ اس میں ترسّم کی مذمت بھی کی گئی ہے اور اسکی علامات کی نشاندہی اور تعین بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اصولِ تصوف اور مبادیِ طریقت کی توضیح و تشریح بھی خوبصورت اور موثر انداز سے کر دی گئی ہے تاکہ ہر دور کا انسان ابدی رہنمائی سے مستفیض ہوتا رہے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل باتیں خصوصی اہمیت کی حامل ہیں:

اولاً:- ولی ہمیشہ شریعت کی متابعت کرتا ہے۔ جو شخص بھی شریعت کی پابندی سے آزاد ہو بے دین و ملحد ہے؛ [57] حتیٰ کہ کسی حال کے بہانے سے بھی ترکِ شرع سخت گناہ ہے۔ مترسین اور حلو لیوں کی مزمت کرتے ہوئے داتا حضور رضی اللہ عنہ اس اہم عرفانی اصول کی وضاحت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیثِ پاک سے کرتے ہیں جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھنے والے کو تہمت آور مقامات پر قیام سے منع فرمایا ہے۔ [58]

ثانیاً:- معرفتِ الہیہ جو کہ منتہائے شریعت ہے ”حیاتِ دل“ ہے۔ اور دل کی زندگی اس میں ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی میں نہ لگے۔ ہر انسان کی قیمت کا تعین بقدر معرفتِ الہیہ ہوتا ہے۔ معرفتِ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف درست علم کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ”صحّتِ حال“ کو کہتے ہیں۔ لہذا عارف کبھی بھی بے علم

نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عالم عارف نہ ہو۔ [59]

ثالثاً:- صوفیائے کرام کا اونی لباس ہر دور کے انسان کیلئے اگرچہ نفسیاتی طور پر باعثِ اطمینان، طبی اعتبار سے صحت مندی کا ضامن، انسانی مساوات کے تصور کو اجاگر کرنے والا اور معاشرتی ہمواری کا درس دہندہ ہے مگر یہ صوفیائے کرام کی پہچان نہیں ہے۔ [60] داتا حضور رضی اللہ عنہ اپنے مخصوص انداز میں یہاں پر بھی بدرجہ کمال عملیت پسند واقع ہوئے ہیں۔

رابعاً:- عملی طریق حیات کو اپناتے ہوئے حضرت امام علی ہجویری رضی اللہ عنہ غیر مستقیم (مجذوب وغیرہ) کی اقتداء سے منع فرماتے ہیں [61] اور صرف صحو کے قائل ہیں؛ اور اگر اہل سکر سے کسی انداز میں اتفاق کرتے بھی ہیں تو صحو کی سطح سے [62] **کشف المحجوب** میں صحو و سکر سے متعلق دی گئیں وضاحتوں کی آج شدید ضرورت ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشروں میں بہتیرے مجذوب ہیں اور بہتیرے پکھنڈ باز مجذوب بنے بیٹھے ہیں اور ان کے گرد عوام دائرے جمائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مجذوب اگرچہ ولی ہوتا ہے مگر لائق متابعت نہیں ہوتا۔ جبکہ پکھنڈ باز مجذوب محض دھوکہ باز اور ہواؤ ہوس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لئے گمراہیوں کا باعث بنتے ہیں۔

خامساً:- ہر شخص میں خرقہ پوشی کی صلاحیت و اہلیت نہیں ہے۔ آج کے مسلم معاشرے میں ایک قبیح رسم چل نکلی ہے کہ خرقہ خلافت ایسے نااہلوں کو پہنایا جاتا ہے جنہیں کثرتِ مال و زر، و فرتِ عز و جاہ یا قربتِ شیخ حاصل ہوتی ہے۔ ذوقِ ریاضت سے آشنائی نہ حسنِ اخلاق و آدابِ کریمہ سے شناسائی؛ باطنِ ظاہرِ افروز نہ ظاہرِ باطنِ آمیز۔ شیوخ اور پیروں کا یہ عالم کہ اپنی خبر نہ مرید کا پتہ؛ کردارِ کردار ساز نہ شخصیتِ شخصیت ساز۔ ایسے پیر سے مرید کو، اور ایسے مرید

سے پیر کو سوائے گمراہی کے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ ایک رستا ہوا ناسور ہے۔ مسند تبلیغ و ارشاد سجادہ غرور و تمکین نہیں ہوتی بلکہ خدمتِ خلق، تزکیہٴ نفس، تعمیر کردارِ فعال، تربیتِ احلاق و آدابِ کریمہ اور تحریکِ نفوسِ قدسیہ کی آماجگاہ ہوتی ہے، جو ایسے افراد تیار کرتی ہے جو ہر سطح پر مقاصدِ شریعتِ اسلامیہ کے حصول میں مستغرق رہتے ہیں۔ اور سلطانِ ملت کو حقیقی معنوں میں یقینی بناتے ہیں۔ مگر آج ہماری اکثر خانقاہوں میں نااہل سجادہ نشین بر اجماع ہیں۔ اور عوام طرح طرح سے ان کی حرص و آرزو اور ہوا و وس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ جس کی وجہ سے معاشرہ اپنی ہر سطح پر پراگندگی، جہالت، بے دینی، تعصب اور تنزل کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب چکا ہے۔ اکیسویں صدی کی تحدیات (Challenges) کا مقابلہ کرنے کے لئے تطہیرِ خانقاہ ایک بنیادی اور اہم ترین بات ہے۔ **کشف**

المحجوب اس باب میں بھی ہمیں بہترین عملی رہنمائی مہیا کرتی ہے۔ خرقة پوشی کے لئے جسے شرطِ اولین قرار دیا گیا وہ خدمتِ خلق ہے۔ خدمتِ خلق کو آدابِ کریمہ شمار کیا گیا۔ اور شیخِ طریقت پر فرض کیا گیا کہ وہ سرید کو تین سطحوں پر خدمت کروائے:

(۱) پہلا سال مرید خدمتِ خلق میں بسر کرے۔ اور وہ اس طرح سے کہ خود کو خادم اور باقی تمام مخلوق کو مخدوم کا درجہ دے۔ بلا امتیاز ہر ایک کی خدمت کرے۔ ہر ایک کو خود سے بہتر گردانے اور اس خدمت کی وجہ سے دوسروں پر اپنی برتری نہ جتلائے۔

(۲) دوسرا سال ”خدمتِ حق“ میں گزارے۔ وہ اس انداز میں کہ فکرِ دنیا و آخرت سے آزاد ہو کر اللہ کی عبادت صرف اللہ ہی کیلئے کرے۔

(۳) تیسرا سال اپنے دل کی نگرانی میں کاٹے۔ وہ یوں کہ اپنی تمام تر ہمت کو اس خوش اسلوبی سے جمع کرے کہ دل گونا گوں غموں سے پاک ہو جائے اور انس الہی کی بارگاہ میں غفلت سے محفوظ ہو جائے۔

مرید جب ان تینوں شرائط کو پورا کر لے تو وہ خرقہ ولایت پہننے کا اہل ہوگا۔ لیکن ہر شیخ خرقہ خلافت نہیں پہنا سکتا۔ بلکہ شیخ خرقہ پوشان کے لئے ضروری ہے کہ:

(الف) مستقیم الحال ہو۔ یعنی طریقت کے تمام نشیب و فراز سے گذر چکا ہو، ذوقِ احوال کو چکھ اور مشربِ اعمال کو پا چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے غلبہٴ جلال اور لطفِ جمال کا تجربہ رکھتا ہو۔

(ب) مرید کے احوال کا نگران ہو، اور جانتا ہو کہ وہ طریقت و معرفت میں کس انتہا کو پہنچے گا۔ اگر مرید لوٹنے والا ہو تو اُسے طریقت میں چلنے سے منع کر دے، اور اگر مراد کو پہنچ سکتا ہو تو اس کی تربیت کرے کیونکہ شیخ دلوں کا طبیب ہوتا ہے۔ لہذا مرید کی بصیرت کے مطابق اسے دعوت دی جائے گی۔

(ج) یہ جانتا ہو کہ مسندِ تبلیغ و ارشاد پر متمکن ہونے والا بہر رنگ حرص و آرزو اور ہوا و ہوس سے پاک ہو۔

(د) طریقت میں اس قوت کا حامل ہو کہ اگر شریعت و معرفت سے ناواقف پر نگاہ ڈالے تو اسے واقف کر دے اور اگر کسی گنہگار کو خرقہ ولایت پہننا دے تو اسے ولی بنادے۔

جو شیخ مذکورہ بالا شرائط پر پورا اترتا ہو وہ خرقہ پوشانی کا اہل ہوگا ورنہ نہیں۔ [63] اور اپنی اسی اہلیت و سیطرے کی بدولت وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں ہر درجہ و مقام فانی ہو جاتا ہے، الفاظ اسے بیان کرنے سے عاجز اور عبارات ناکارہ۔ ایسے میں اسے کوئی صوفی کہہ کر پکارے یا کچھ اور؛ وہ ہر ایک سے ماورا ہوتا ہے۔ [64] اخلاق و آدابِ علیا کی اس انتہا پر

پہنچ کر ولی اللہ حقیقی تصوف کا الہیاتی نمائندہ اور منتہائے شریعت کو پالینے والا اور اس کا ترجمان اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک معانی تصوف کا انکار ساری شریعت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار ہے۔ اور شریعت قرآن و سنت پر مبنی ہے جو کہ ہمہ گیر اور عین فطرت ہے۔

چوتھا اصول:

ایشار ہے۔ ایثار کے بغیر معاملاتِ حیات کی بطریق احسان انجام دہی اور اخلاق و آدابِ سنّیہ پر عمل پیرا ہونا انتہائی دشوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ نے ایثار کو بڑی شرح و بسط سے بیان اور اسے طریقت کی اصل قرار دیا ہے۔ [65] اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے مصاحب اور ساتھی کی غرض سے اپنے کسی حق سے دستبردار ہونا اور اسکی ضرورت پوری کرنا اکیسویں صدی میں انسان کی اہم ضرورت ہے۔ کیونکہ ایشار فراخ دلی اور قربانی کا متقاضی ہے۔ لہذا جب تک یہ جذبہ اقوامِ عالم میں بیدار نہیں ہوگا۔ ٹیکنالوجی اور دیگر علوم و فنونِ نافعہ کی بہم دیگر منتقلی محال ہے۔

پانچواں اصول:

رضا ہے۔ اور یہ وہ اصول ہے جو اخلاق و آدابِ شریعت کی جان اور روحِ رواں ہے۔ رضا کی دو قسمیں ہیں:

(۱) بندے سے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ثواب، نعمت اور کرامت عطا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ سے بندے کا راضی ہونا۔ وہ یہ کہ بندہ فرامینِ الہی کو استقامت سے بجالاتا ہے اور اس کے احکام کی تہہ دل سے تسلیم کرتے ہوئے تعمیل کرتا ہے۔

داتا حضور رضی اللہ عنہ نے ”رضا“ پر بہت شرح و بسط سے تحریر فرمایا ہے [66]

جس کا مطالعہ انسان نوکیلئے بغایت بصیرت افروز ہے۔ مگر کوئی کم کوش و کم ہمت منفی پہلو سے اس گمان میں نہ پڑے کہ ”بیٹھے رہو جو ہوتا ہے ہو“ کیونکہ ایسا گمان شدید غلطی اور سخت ذہنی خلجان کا نتیجہ ہوگا۔ اولیائے کرام کی کتب مبارکہ قرآن و سنت کی شارح، اسی قرینے پر مبنی اور جمع کی نمائندہ ہوتی ہیں۔ اس لئے ان کے مطالعہ کا احسن طریقہ یہ ہے کہ کتاب کے مختلف اجزاء کو ایک دوسرے کے پس منظر و پیش منظر اور بیک دیگر ملا بست و تناظر میں پڑھا جائے۔ اس منہج پر جب ”رضا“ کا مطالعہ داتا حضور رضی اللہ عنہ کی طرف سے متابعت شریعت پر تاکید، اور ”نا کردہ اولیٰ تراز کردہ“ کہنے والوں کی تردید و مذمت اور اس ضمن میں جدوجہد بندہ کے اثبات [67] اور غیبت و حضور کی واضح عین اسلامی شریعت کے مطابق عملی تفسیر [68] کے وسیع تر تناظر میں کیا جائے گا تو منکشف ہوگا کہ ”رضا“ بغایت عملی، قوی، جاندار، فعال اور رجائیت پسندانہ فلسفہ حیات ہے۔

ان پانچ بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھ کر جب حسن اخلاق اور آداب کریمہ پر مبنی روشن نظام اسلام کو اپنایا جائے گا تو مقاصد شریعت بدرجہ احسان حاصل ہونگے اور دین متین کا سلطان یقینی ہوگا۔ اور **کشف المحجوب** میں اس نظام کو بہترین اسلوب اور اکمل قرینے سے بیان کیا گیا ہے۔

الغرض عملیت پسندی اور حقیقت نگاہی **کشف المحجوب** کا خاص انداز ہے۔ یہاں تک کہ اصطلاحات تصوف کی تشریح و توضیح میں بھی عملی شرعی پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اور دیانتداری اور اخلاص سے کامیاب کوشش کی گئی ہے کہ تشعب جمع کے زیر فرمان اس انداز سے ہو جائے کہ قومی و بین الاقوامی سطح پر ایک فلاحی معاشرہ معرض وجود میں آجائے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی انتہائی ضرورت اکیسویں صدی میں خون میں نہائی، دم توڑتی ہوئی، مظلوم انسانیت کو ہے۔

حوالہ جات

- [1] القرآن: المائدہ: 3
- [2] ایضاً: سبا: 28
- [3] ایضاً: الانبیاء: 107
- [4] ایضاً: انعام: 59
- [5] ایضاً: التوبہ: 33
- [6] عین الفقر: حق باہو قدس سرہ: ص ۹۲، انجمن نقوشیہ عزیز حق باہو، دربار عالیہ شیخ سلطان باہو، جھنگ۔
- [7] القرآن: مثلاً: النجم: آیات ۱ تا ۱۸، الانفال: ۱۷، الفتح: ۱۰، الرحمن: ۱ تا ۴ وغیرہا۔
- [8] ایضاً: الانبیاء: 7
- [9] الترغیب والترہیب: جلد اول، ص ۶۰، دار الکتب العلمیہ، بیروت: الطبعة: ۱۹۹۶۔
- [10] احیاء العلوم: الغزالی: جلد اول، ص ۱۱، الدار البیضاء
- [11] ایضاً
- [12] ایضاً: جلد اول، ص ۱۲
- [13] سر الاسرار، ص: ۸، غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی علیہ السلام، نقوشیہ کتب خانہ، لاہور، ۱۴۱۸ھ
- [14] القرآن: یونس: 62
- [15] ایضاً: آل عمران: 104
- [16] ایضاً: البقرة: 151
- [17] **Confessions of A British Spy: M. Saddik Gumus, Published by Raza Academy, 16, Carmichael Street, Edgeley, England.**
- [18] (۱) الرسالة التشریعیہ: ص ۳۰۶، الامام القشیری: دار احیاء التراث العربی۔ بیروت ۱۹۹۸ء
- (ب) جامع الترمذی: ص ۷۰۶، دار اسلام للنشر والتوزیع، الرياض، الطبعة الاولى ۱۹۹۹ء
- [19] کلیات اقبال (اردو): شیخ غلام علی ایڈسنز پبلشرز لاہور۔
- [20] **Preparing For The Twenty First Century: Paul Kennedy; Random house, New York, 1993. p.11**
- [21] Ibid., pp. 12-16
- [22] Ibid., pp.41, 43, 44
- [23] Ibid., pp. 73, 74

[24] Ibid., p.53

[25] The Clash of Civilisations: Samuel P. Huntington;
Touchstone, Rockefeller Center, New York, NY 10020

[26] Preparing For The Twenty-First Century: Paul Kennedy, p. 339.

[27] (۱) البخاری، کتاب الایمان: ص ۱۲، دار السلام للنشر والتوزیع، الرياض، الطبعة الثانية، ۱۹۹۹ء

(ب) المسلم: کتاب الایمان: ص ۲۵، دار السلام للنشر والتوزیع، الرياض، الطبعة الاولى: ۱۹۹۸ء

[28] القرآن: الذاریات: 56

[29] کشف المحجوب: ص ۱۳، ۱۴، حضرت امام ابو الحسن علی بن عثمان جلای جویری غزنوی المعروف داتا گنج بخش

رضی اللہ عنہ۔ انتشارات مرکز تحقیقات فارسی، ایران و پاکستان، اسلام آباد ۱۹۹۵ء۔

[30] فرہنگ عمید: جلد اول، موسسه انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۷۹ء

[31] ایضاً: جلد دوم

[32] کشف المحجوب: ص ۱۷، ”کشف المحجوب“ سے دیئے گئے یادینے جانے والے تمام حوالہ جات اس

کتاب کی مذکورہ قبل اشاعت سے ہیں {

[33] ایضاً: ص 13

[34] ایضاً: ص 14

[35] ایضاً: ص 288

[36] ایضاً: ص 3

[37] ایضاً: ص 3

[38] ایضاً: ص 289-290

[39] ایضاً: ص 288

[40] ایضاً: ص 292-293

[41] ایضاً: ص 306

[42] ایضاً: ص 307

[43] ایضاً: ص 37

[44] ایضاً: ص 49

[45] ایضاً: ص 52

[46] ایضاً: ص 53

[47] ایضاً: ص 487

[48] ایضاً: ص 484-485

[49] القرآن: (١) الاحزاب: ٥٤، (٢) الفتح: ٨، (٣) البقرة: ١٢٣

[50] كشف المحجوب: ص: 3-5

[51] ايضاً: ص 8-9

[52] ايضاً: ص 49

[53] ايضاً: ص 51-52

[54] ايضاً: ص 52

[55] ايضاً: ص 52

[56] ايضاً: ص 53

[57] ايضاً: ص 32

[58] ايضاً: ص 265-267

[59] ايضاً: ص 387

[60] ايضاً: ص 58

[61] ايضاً: ص 269

[62] ايضاً: ص 273-275

[63] ايضاً: ص 64-68

[64] ايضاً: ص 70

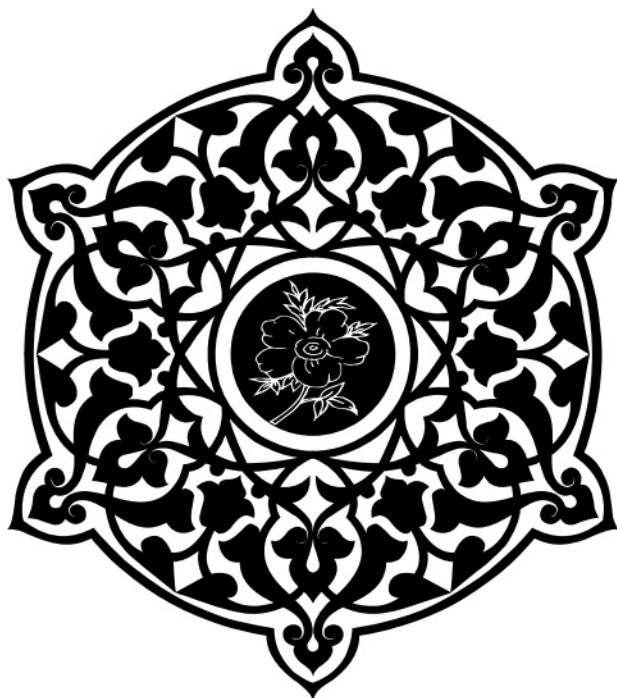
[65] ايضاً: ص 285

[66] ايضاً: ص 2-263

[67] ايضاً: ص 375-376

[68] ايضاً: ص 345

پبلشر

جیلانی اینڈ کمپنی

زیر مسلم مسجد بیرون لوہاری گیٹ لاہور

موبائل نمبر: 0324-4007011

www.facebook.com/quadirey